

شرح هداية الحكمة للفاضل عبد الحق الخير آباى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«المقدمة في المصطلحات»

الحمد لله الذى بأمره قامت السماء والأرض. وأتم السلام وأكمل الصلاة على شفيع يوم العرض. وآله وصحبه وإبنه الكريم الغوث الأعظم عبد القادر الجيلانى وحزبه. ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

أما بعد:

فيقول العبد المفتقر الى رحمة ربّه المقتدر العلى غلام حيدر الرضوي القادري غفر الله له ما كان من الخفي والجلي: إنّ مصطلح الفن أداة أساسية من أدوات البحث العلمى، وقد يعد لهذا جزءا من المنهج الذى تكتمل به شخصية كل علم من العلوم، ولايسع الدارس المبتدى أن يمضى فى دراسة أى علم أو أن يفهم كتابا واحدا فيه على نحو دقيق دون الإلمام بمصطلحاته الأساسية، ومن علامات النضج فى الحياة الثقافية العامة لشعب من الشعوب أن تتحدد المفاهيم وتتضح المدلولات للكلمات المتداولة والعبارات المصكوكة، وإلا كان ذلك أمارا ضعف وخلل قد يفضى الى «التشويق» على العقول والفوضى الفكرية بل والاجتماعية.

وقد عنى أسلافنا من قديم بالكشف عن «إصطلاحات العلوم والفنون» وتحديد مدلولات العبارات العلمية، وشرحها للدارسين المبتدئين ليكون شروعههم فى البحث على البصيرة والهدى.

فلا تلتوى بهم الطرق عن الهدف المرسوم، التصانيف في هذا المجال على
على نوعين: الخاصة بعلم واحد كـ«المبين» للآمدى و«أقسام علوم العقلية» لابن
سينا و«أقسام الحكمة» للطوسى وغيرها.

والعامة بكل العلوم كـ«التعريفات» للسيد الشريف، و«مقاليد العلوم» للسيوطى
و«الكليات» لآبى البقاء الكفوى و«كشّاف عن اصطلاحات العلوم والفنون»
للشيخ محمد بن على الفاروقى الحنفى. وغيرهم وعليهم رحمت الله وبركاته.
هذه المقدمة من الأولى فيها أنا أشرع فى المقصود مقدماً للألفاظ المشتهرة إجمالاً
ثم تفصيلاً، لما قال الحكماء والبلغاء: إن التفصيل بعد الإجمال أوقع فى النفوس
السليمة جرياً على أن قاعدة التعليم: تقديم الأسهل على الأصعب كما فى «شرح
الهدية الأثرية للميذى».

ولما كان كتاب العلامة سيف الدين الآمدى الأصولى المسمى «بالمبين فى شرح
معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» ممزوجاً من مصطلحات المنطق، منسوجاً على
منوال الألفاظ الفلسفية مع قلة الشرح، خالياً عن عقائق التحقيق الذى يشرح
مطالب الكتاب، ويهيب السلعة والزاد لذوى الألباب فاردت أن ألحق به زيادات
منورا للغايات وأضمن به كلام العقلاء الذى ينشف به أسماع العرفاء والطلباء،
استمداداً من كتب الحكمة والكلام مثل «الجواهر الغالية فى الحكمة المتعالية»
للفاضل خيرآبادى، «شرح شمس العلماء»، «الكلمة الملهمة» للشيخ الإمام
المدقق أحمد رضا القادري رحمه الله القوي، «كتاب التعريفات» للسيد الشريف،
«الشمس البازغة شرح الحكمة البالغة» للملا محمود الجونفوري، «المبني شرح
هداية الحكمة»، و«الصدرا» شرح هداية الحكمة، «الأسفار الأربعة» للملا

الصدرا، «زبدة الحكمة» للعلامة عبد الحق الخير آبادي، «حواشى العلامة مير زاهد المهروي على شرح المواقف»، حاشية الإمام أحمد رضا القادري على شرح المواقف و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني و«شرح العقائد العضدية» للمحقق الدواني و«حواشى العلامة الخيالي» على شرح العقائد و«المسامرة شرح المسامرة» للإمام الهمام و«حواشى الكلنبوي على شرح العقائد العضدية» للمحقق الدواني رحمهم الله السلام من أسفار القوم وزبرها.

ولكن لا يخفى أن العلم إنما يكون بالتعلم وإن وجدت في مقدمتى هذه شيئاً صعباً فارجع الى ذوي العرفان إن كنت من أهل الإتقان وبالله ورسوله صلى الله تعالى نستعين وعليه التكلان.

وأسأل الله تعالى أن ينفع بها أصحاب التحصيل من طلبة أهل السنة وسائر السنين كثرهم الله تعالى وأنار براهينهم بنوره المبين.

فها أنا أشرع في المقصود فأقول بالله التوفيق وحلاوة التحقيق.

إعلم: يا أيها اللبيب الأريب أنَّ الألفاظ المستعملة على عرف الفلاسفة والمتكلمين أيدهم الله تعالى مثل قولهم: **والعلم، والأمور العامة ومبادئ العلوم، ومسائلها، والطبع، والجزء الذي لا يتجزى، والنقطة، والجسم الطبيعي، وحلول وأقسامه، والهيولى وأقسامها والصورة الجسمية، والصورة النوعية، والاتصال، والقابل، النهاية، والبُعد، والشكل، والخلف، والعارض، والسطح الجوهري، والخط الجوهري، والحيز، والعلة وأقسامها، والخلاء، والقواسر، والحركة وأقسامها، والسكون، الإستحالة، والنُّقْلة، والإمكان، والهيئة القارّة، وأزلية، وأبدية، الجهة، والجسم المستدير، والحركة المستقيمة، والحركة المستديرة، والملا،**

والكُرة، والميل، والمعادن، والبخار، والدخان، الأجسام الأرضية، والكمال الأوّل، والكمال الثّاني، والعضلات، والنفس الناطقة وتحقيقها، والكلّ الطّبعي، التشخيص، ووالواحد وأقسامه، ووالواحد بالإتصال، ووالواحد بالتركيب، والحادث بالذات، والحادث بالزمان، والقديم بالذات، والقديم بالزمان، الإمكان وأقسامه، والواجب وأقسامه، والممتنع وأقسامه، والوجود الحقيقي، والوجود المصدري، والحِصص، والتناسخ، والسرعة، والبطوء، والشدة، والضعف، والمكان، والحيز، والخلاء، والزمان، والآن، والتتالي، والتماس، والتصاق، والتداخل، والواسطة، الطرف، ومع، وفرادي، والعالم، والفلك، والنار، والهواء، والماء، والتراب، والإستحالة، والكون، والفساد، والبرودة، والحرارة، والرطوبة، واليبوسة، واللطافة، والغلظ، واللزج، والهشّ، والمزاج، والإمتزاج، والنمو، والذبول، والتخلخل، والتكاثف، . ومن ذلك: النفس الفلكية، والنباتية، والحيوانية، والإنسانية، والحياة، والقوة الغذائية، والنامية، والمولدة، والسمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس، والحس المشترك، والمصورة، والمتخيلة، والوهمية، والحافظة، والنظرية، والعملية، والعقل، والروح، والجوهر وما ينقسم إليه من البسيط، والمركب، والعرض، وما ينقسم إليه من الكم والكيف، والإضافة، والأين، ومتى، والملك، والوضع، وأن ينفع (إنفعال)، وأن يفعل (فعل)، وما ينقسم إليه كل واحد من هذه الأقسام من الواحد والكثير، والتقابل وأقسامه، والمتقدم، والمتأخر، ومعا، وأقسامها، والفاعل، والعنصر، والأسطقس، والركن، والصورة، والغاية، والبخت، والإتفاق، والمثل، الأمور العامة، والأمور الإعتبارية، الموجود الخارجي، الموجود في نفس الأمر، والموجود في الذهن، والتلازم، والمساوقة، والمعية الذاتية، وبرهان التضياف، والتسلسل، والدور، أمهات المطالب، والوجود الرابطي.

«تفاصيل المصطلحات»

وأما العلم: فهو حالة إنجلائية إنكشافية كما هو التحقيق. ومصادق المعلوماتية شئ خارجي كما هو مذهب المتكلمين. لاحصول صورة الشئ في العقل؛ لوجوه أولاً؛ لأن الحصول معنى مصدري هو أمر إنتزاعي يتوقف على لحاظ اللاحظ وإعتبار المعبر. والحال أن العلم حقيقة من الحقائق الحقية مثل الشجر والحجر والقلم وغيرها.

وثانياً؛ ولأن المتبادر من صورة الشئ أن تكون صورة واقعية للمعلوم. فخرج به الجهل المركب مع أن المناطقة يعدونه قسماً من العلم!.

وثالثاً؛ وعلى هذا يخرج علم الجزئيات المادية؛ لأن إرتسامها لا يكون في العقل بل في الحواس.

وإنما إرتسام الكليات والجزئيات المجردة يكون في العقل!.

وفيه التفصيل فارجع الى «رسالة العلم والمعلوم» للمحقق معين الدين الأجهيري تلميذ الشارح العلامة عبد الحق الخيرآبادي قدس سرهما القوي.

قال الشيخ الإمام أبو المنصور الماتريدي رحمه الله تعالى: العلم هو صفة يتجلى به المذكور لمن قامت هي به وقال السيد في «شرح المواقف» هذا الحد أحسن ما قيل من الأقاويل.

واختاره بحر العلوم عبد العلي اللكهنوي والمير زاهد الهروي وغيرهم من المحققين.

وأما **مبادئ العلوم**: فهي المقدمات التي بها تبرهن تلك العلوم

وأما **مسائل العلوم**: فهي القضايا التي يطلب تبرهنها في تلك العلوم.

وأما **الطبع والطبيعة**: فعبارة عما يوجد في الأجسام من القوى التي هي مبادئ حركاتها من غير إرادة: سواء كان ما يصدر عنها من الفعل على نهج واحد كالقوة المحركة للحجر في هبوطه.

أومختلفاً كالقوة المحركة للنبات في تكوينه ونشوء فروعه.

وأما **الجزء الذي لا يتجزى**: فهو الجوهر الذي لا يقبل التقسيم أصلاً لا قطعاً ولا كسراً ولا وهماً ولا فرضاً. ويقال له الجوهر الفرد أيضاً. **والتكلمون** يثبتونه. **والحكماء** ويظنونه باطلاً. كما سيجي دليلهم.

وأما النقطة: فهي العرض الذي هو غير منقسم، قابل للإشارة الحسية.

والمشهور: أنها طرف الخط.

ولكنه ليس بكلّ كنقطة رأس المفروط ومركز الكرة وقطبي الكرة المتحركة؛ فإنها نقاط موجوة بلا خط، والفرق بين الجزء الذي لا يتجزى وبين النقطة، بالجوهرية والعرضية.

وأما **الجسم الطبيعي**: فهو الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم. مثل هذا: والمراد بالفرض: التجويز العقلي والتعيين لبعض ما يقدر الوهم والتخيل على تقديره وتعيينه في شئ مع بقاء حقيقة ذلك الشئ.

ولا يقدران على تجويز الأبعاد الثلاث في المجردات كالقوة الناطقة وغيرها وإلا لم يبق المجرد مجرداً؛ لأن تقاطع الأبعاد الثلاثة إنما يمكن بالإتصال.

والمتصف بالإتصال إنما هو الصورة الجسمية الملازمة للمادة فالتقاطع إنما يتصف به ماله المادة!

وليس المراد بالفرض التقدير المحض الذى يعم فرض المحالات حتى يتنقض الرسم بالمفارقات القدسية أي: الملائكة.

وقيد الإمكان يفيد أن الجسمية ليست منوطة بالإمتدادات الثلاثة الموجودة بالفعل أو المفروضة كذلك. بل يمكن فرض الإمتدادات الثلاثة كفى ذلك فى الجسمية. ولذا ان تكن متغيرة بعد وجودها بالفعل، لم يتغير الجسمية. كما فى «الشمس البازغة شرح الحكمة البالغة» وغيرها. وبه يتبين لنا إمتناع كونه تعالى مجسماً. فسبحان الله تعالى عما يصف الوهابية هى قوم لا يعقلون!

وأما **الحلول**: فهو عبارة عند التحقيق عن الإختصاص الناعت. مثل إختصاص البياض للشوب لا للمال. وسيظهر عليك عند شرح قول الماتن رحمه الله تعالى: (كل جسم مركب من جزئين يحل أحدهما فى الآخر...).

وهو على قسمين: طَرياني وسَرياني.

وأما الأوّل فهو أن يكون الحالُّ طرفاً للمحل كالسطح للجسم والنقطة لمحلها. سواء كان حلولها فى خط أو سطح أو جسم.

أما الثانى: فهو أن يكون الحال سارياً فى المحل بتمامه، بحيث يكون الإشارة الى أحدهما عين الإشارة الى الآخر. كالبياض اللبن. ثم إنقسام الحال بإنقسام المحل إنما يجب فى السرياني.

وأما **الهيولى**: فهو جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون ما حلَّ فيه وهو الصورة. كما في «شرح حكمة العين» للسيد قدس سره الأحد.

والهيولى على أربعة أقسام: الهيولى الأولى هي جوهر غير جسم محل للمتصل بذاته.

والهيولى الثانية هي جسم قائم به صورة. كالأجسام بالنسبة الى صورها النوعية.

والهيولى الثالثة هي الأجسام مع صورها النوعية التي صارت محلاً لصورة أخرى. كالخشب لصورة السرير والطين لصورة الكوز.

والهيولى الرابعة هي أن الجسم مع الصورتين محلاً لصورة. كالأعضاء لصورة البدن وأجزاء البيت، لصورته.

والهيولى الأولى جزء جسم من حيث هو جسم.

والثانية نفس الجسم وأما الثالثة والرابعة - فالجسم جزء لهما كما في «الصحائف». ولا يخفى عليك أن الهيولى الأولى لا تدرك بالحواس، بل إنما تعرف بالدلائل ولذا قد يسمى العنقاء أيضاً. كما ادعاه أرسطاطاليس.

وأما الصورة الجسمية: فهي جوهر بسيط ممتد في الأقطار الثلاثة.

ويسمى أيضاً: الطبيعة المقدارية، والمتصل، والاتصال الجوهرى، والأمر الممتد، والجوهر الممتد كما في غاية «الهداية الأثرية».

والحكماء المشاؤون يزعمون أن الأجسام كلها مركبة من الهيولى والصورة
القديمتان. فالعالم قديم ممتنع الفناء عندهم. والمتكلمون رحمهم الله تعالى: قالوا:
إنما الأجسام كلها مركب من الجواهر الفردة. لا من الهيولى والصورة.

ولهذا قال العلامة الثانى المحقق التفتازانى قدس سره النورانى: «فى إثبات
الجواهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة، مثل: إثبات الهيولى والصورة
المؤدى الى قدَم العالم ونفى حشر الأجساد...» واستدل الحكماء على قدم العالم
باهيولى: لو كانت الهيولى حادثة لكانت مسبوقة بهيولى أخرى، وننقل الكلام
الهيولى الثانية، فيلزم تسلسل الهيولات، والتسلسل محال، فالهيولى قديمة، وهى
لاتنفك عن الصورة، ومجموع الهيولى والصورة جسم، فيلزم قدم الأجسام بالنوع.
وأجيب عن هذا الدليل الرزيل بوجوه كثيرة، منها: أن الهيولى باطلة؛ لبطلان
الجزء المركب.

ومنها: أن الإمكان أمر اعتبارى لا وجود له؛ إذ لو كان موجوداً فهو إما
واجب أو ممكن، ويلزم على الأول أن يكون موصوفه أولى بالوجوب، وعلى الثانى
التسلسل، إذا نقلنا الكلام الى إمكان الإمكان وهلمَّ جرّاً.

منها: إن قدم النوعى بدون قدم الشخصى ممتنع والقول به سغه مبين.

منها: أن الأجسام كلها لها بداية ونهاية.

فتكون محصورةً بين الحاصرين وكل ما هذا شأنه فهو متناهٍ والتناهى
واللاتناهى من لوازم الحدوث وإثبات اللوازم يقتضى ثبوت ملزوماتها تحقيقاً
لمعنى اللزوم. فتكون حادثةً. عندنا أجوبة كثيرة.

وفيه عقيق التحقيقات فارجع للتحصيل الى «الكلمة الملهمة» للإمام أهل السنة جبل الهداية إمام أحمد رضا الهندي البركاتى رضى الله تعالى عنه. لان هذا المختصر لايسع له. فاحفظه!

وأما **الصورة النوعية**: فهى التى تختلف بها الأجسام كلها أنواعاً. كمبد النطق للإنسان. إنما قلنا نوعية ؛ لأنها منسوبة الى النوع بالتقويم والتحصيل؛ لتقومه وتحصله بها. ولذا يقال لها الصورة النوعية. وتسمى «طبيعة» أيضاً باعتبار كونها مبدء للحركة والسكون الذاتيين. و«قوة» ايضاً باعتبار تأثيرها فى الغير. و«كماً» ؛ لصيرورة الجسم به بالفعل نوعاً؛ إذ هى فى الخارجيات بمنزلة الفصل فى الذهنيات. فكما أنه بانضمامه الى الجنس، تحصل الأنواع. كذلك بانضمام الصورة النوعية مع الجسم المطلق تحصل الأنواع المختلفة. وهذه الصورة علة قريبة تكون بها الأجسام أنواعاً ولا يصدق على الصورة الجسمية والهيولى والمبدء المفارق. وإن كان له مدخل له فى الجملة فى الاختلاف المذكور؛ لانه ليس بعلة قريبة كما هو المتبادر من التعريف قد أثر هذا التعريف المحقق الطوسى فى «شرح الإشارات» ولم يصرح بالجوهرية والأنسب التصريح بها إلا أن يقال: إن هذا على مذهب المشائين وهم يستحيلون تركيب الجواهر من الجوهر والعرض.

وأما **الإتصال**: فهو عبارة عن كون الشئ بحيث يوجد لأجزائه بعد فرض وقوعها حدود مشتركة، والمتصل بهذا المعنى يطلق على فصل الكم، ومن خواصه قبول الإنقسام بغير نهاية. أى: إتصلاً حقيقياً وهو أن لا يكون أجزاء متميزة الوجود والمحدود فيه بالفعل. وإن كان صالحاً لأجزاء كذلك بعد القسمة. ولا يخفى أنه الإتصال للجسم بحسب الحس ولذلك قال **المتكلمون**: إن شيئاً من الأجسام لا يكون متصلاً فى نفسه، بل متصلاً صورةً وحسّاً لا حقيقةً. فالإتصال الحسى

ثابت بلانزاع. وأمّا الإتصال بحسب نفس الأمر والواقع. فثبوتة للأجسام كالماء والنار يحتاج الى برهان. ولذا قال **الشيخ المدقق الإمام أحمد رضا القادري** رحمه الله تعالى: إذا قُصِرَ الفصلُ غايةَ القصور ولم يتميز، يدرك الشئ متصلاً واحداً، صورةً لا حقيقةً؛ لان الصور المتقاربة تجتمع في الحس المشترك، فيدرك في الخلوات صورة متصلة ويتيقن أنه سطح واحد متصل. كما يرى الخطوط الكثيرة من بعيد أنها متصلة ولكن إذا أمعنا النظر فيتبين لنا أنها مفترقة كك الأجسام ندركها متصلة لقرب أجزائها ولكن إذا نشاهدها بالمجهر، نجدها مفترقة ذات فروج.

وأمّا **القابل** فهو يطلق على معنيين: أحدهما مطلق الإتصاف بشئ سواء كان وجود الموصوف مقدماً بالزمان أو بالذات. هذا المعنى يقال له الإمكان الذاتى. والقبول بهذا المعنى يوجد في الجواهر المجردة أيضاً. والثانى القوة والإستعداد وهو إمكان إتصاف شئ بصفة لم تحصل بعد مع وجود ما يحصل بها هذا المعنى. وهذا المعنى غير مجامع للفعلية وإذا طرء عليه هذه الصفة يزول عنه هذا المعنى وإن بقى ذاته. كما أرشدنا إليه الفاضل عبد الحق الخير آبادى قدس سره الايادى.

وأمّا **النهاية**: فعبارة عما لو فرض الفارض الوقوف عنده لم يجد بعده شيئاً آخر من ذى طرف؛ كالنقطة للخط والخط للسطح والآن للزمان. فإن وجد ذلك فلا يخفى أنه معنى لا نهاية.

وأمّا **البعد**: فعبارة عن إمتداد قائم بالجسم، أو بنفسه عند القائلين بوجود الخلاء. وعلى تقدير قيامه بالجسم يكون عرضياً. وعلى قيامه بنفسه يكون جوهرياً. وهذا تعريف بعد موجود وأمّا البعد الموهوم: فهو بعد موهوم مفروض في الجسم أوفى نفسه.

وأما **الشكل**: فهو الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة حدٍّ واحد بالمقدار، كما في الكرة، أو حدود، كما في المضلعات من المربع والمسدس.

وأما **العارض**: فما يكون محمولاً عليه خارجاً عنه، والعارض أعمُّ من العرض، إذ يقال للجوهر عارض كالصورة تعرض على الهيولى، ولا يقال له: عَرَض. وتفاصيله في كتب المنطق.

وأما **الخط الجوهري**: فهو جوهر لا يقبل القسمة إلا في جهة واحدة وهي الطول. والسطح الجوهري فهو جوهر لا يقبل القسمة إلا في جهتين أي: في الطول والعرض. واعلم: أن الخط والسطح والنقطة أعراض غير مستقلة الوجود على مذهب الحكماء، فإن النقطة عندهم نهاية الخط، ونهاية السطح، ونهاية الجسم التعليمي. وأما **المتكلمون** فقد أثبت طائفة منهم خطأً وسطحاً مستقلين حيث ذهبت إلى أن الجوهر الفرد يتألف في العرض فيحصل منها سطح، والسطوح تتألف في العمق فيحصل الجسم. والخط والسطح على مذهب هؤلاء: جوهران لا محالة، لأن المتألف من الجوهر لا يكون عرضاً. **فالأبهري** رحمه الله تبع مذهب المشائين وأبطلهما.

وأما **الحيز**: فما يمتاز به الجسم في الإشارة الحسية، وهو الوضع كما إذا أشرنا إلى شيء ما، فقبول تلك الإشارة إنما بسبب كونه في حيزه. وهو طبعي لكل جسم لا مكان، أعنى السطح الباطن من الحاوي؛ فإن الأرض مثلاً تطلب المركز لسطح الماء حيث كان، وإنما سطح الماء مطلوب بالعرض حيث كان حيزهما متجاورين، والحيز عندهم أعم من المكان؛ إذ لبعض الأجسام حيز ولا مكان كفلك الأفلاك، وأما عند القائلين بالبعد المجرد فالمكان والحيز واحد، وأما عند

القائلين بالبعد الموهوم فيفهم من كلام العلامة الثانى المحقق التفتازانى قدس سره النورانى: أنَّ الحيز أعمُّ من المكان حيث قال: المتمكن أخص من المتحيز؛ لان الحيز هو الفراغ المتوهم الذى يشغله شئٌ ممتدٌ أو غير ممتدٍ. وكذا يفهم من كلام الشيخ الرئيس فى «الشفاء» حيث قال فى موضع من «طبيعات الشفاء»: «لا جسم إلا ويلحقه أن يكون له حيزٌ وإمّا مكان وإمّا وضعٌ وترتيبٌ». وفى موضع آخر منها: «كل جسم فله حيز طبعى، فإن كان ذا مكان كان حيزه مكاناً».

وأما العلة: فتقال لكل ما له وجود فى نفسه، ثم يحصل من وجوده وجود غيره، يعنى ما يحتاج إليه أمر فى تحقّقه. وهى أربعة أقسام: مادية وصورية وفاعلية وغائية. أما المادية فهى التى تكون جزءاً من المعلول، لكن لا يجب بها أن يكون موجوداً بالفعل كالطين للكوز، وأما العلة الصورية فهى التى تكون جزءاً من المعلول، لكن يجب بها أن يكون المعلول موجوداً بالفعل كالصورة للكوز، وأما الفاعلية فهى التى يكون منها وجود المعلول كالفاعل للكوز، وأما الغائية فهى التى لأجلها وجود المعلول كالغرض المطلوب من الكوز. ولا يخفى أن مدخلية الشئ فى وجود آخر، إمّا أن تكون بحسب وجوده فقط. كالفاعل والشرط والمادة والصورة، فيجب أن يكون موجوداً وإمّا بحسب عدمه فقط كالمانع بأن عدمه علة للآخر. ويجب أن يكون معدوماً. وإمّا بحسب وجوده وعدمه معاً كالمعدِّ وهو الذى يكون عدمه بعد وجوده علة لوجود شئ آخر كحركات القدم. إذ لا بدّ من عدمه الطارى على وجوده. فيجب أن يوجد أولاً ثم يعدم. فاحفظه

وأما الخلاء: فعبارة عن بعد قائم لا فى مادة من شأنه أن يملأه الجرم.

وأما **القواسر**: فهي الأمور الخارجة عن الجسم المؤثرة فيه تأثيراً غريباً. كرمى الحجر الى فوق.

وأما **الحركة**: فهي الخروج من القوة الى الفعل على سبيل التدرج. ثم الحركة تطلق على معنيين، أحدهما: كون الجسم بين المبدأ والمنتهى بحيث لا يكون في حد من حدود المسافة بعد الوصول ولا قبله، يعنى: حالة للجسم تقتضى مروره على المسافة، ولا يستقر ما دام موصوفاً بها على حد من حدودها، وتسمى حركة توسطية، وهذه موجودة في الخارج بلاريب، والثانى: الأمر الممتد، المبتدئ من مبدأ المسافة، المستمر إلى المنتهى، المنطبق على المسافة، المنقسم بإنقسامها، يعنى إمتدادا غير قار متدرج الأجزاء يحصل بمرور الجسم على المسافة تدريجاً، ويسمى حركة قطعية؛ لحصولها بقطع المسافة، ثم الحركة في المقولات بمعنى أن الموضوع يتحرك من تلك المقولة الى نوع آخر منها أو من صنف الى صنف أو من فرد الى فرد آخر. على أربعة أقسام حركة في «الكم» كالنمو والذبول. وحركة في «الكيف» كتسخن الماء وتبرده مع بقاء صورته النوعية، وتسمى هذه الحركة «استحالة»، وحركة في الأين، وهى إنتقال الجسم من مكان الى مكان على سبيل التدرج، وتسمى «نقلة»، وحركة في الوضع، وهى أن تكون للجسم حركة على الإستدارة، فإن أجزائه يباين أجزاء مكانه ويلازم كله مكانه، فقد إختلف نسبة أجزاء الى أجزائه مكانه على التدرج.

وأما السكون: فعدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك. أي ما يصلح أن يتحرك. فالمجردات مثلاً العقول غير متحركة ولا ساكنة؛ إذ ليس من شأنها الحركة كما هو مذهب الحكماء والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وأما المتكلمون فالسكون عندهم هو الإستقرار زماناً فيما يقع فيه الحركة. فالتقابل بينهما التضاد؛ إذح،

الحركة والسكون كلاهما وجوديين ولا مريّة في أنّ تعقل أحدهما لا يتوقف على الآخر أيضاً وكل شيئين هذا شأنهما فهما متقابلان بالتضاد. كما يجيء تفصيله في «الالهيات» أيضاً

وأما **الهيئة القارة**: وهى التى يمكن أن يجتمع أجزائه فى الوجود الواحد. نحو: الهيئة الحاصلة المجتمعة الأجزاء للكتاب والشجر والحجر وغيرها.

وأما **الأزلية**: فهو فى أصل اللغة بمعنى الضيق، وأطلق على القدم؛ لأن العقل يضيق عن ابتداء تصوره. وهو عبارة عن إستمرار الوجود فى الجانب الماضى بحيث لا يكون مسبوقاً بالعدم. قال شارح «المواقف» رحمه الله تعالى: الأزلى أعم من القديم؛ لأن أعدام الحوادث ازلية وليست بقديم.

وأما **الأبدية**: فهو عبارة عن استمرار الوجود فى الجانب المستقبل بحيث لا يلحقه العدم. وبعبارة أخرى الابدى ما وجد فى الأبد وهو الزمان الغير المنتهى من جانب المستقبل.

وأما **الجهة**: فعبارة عن طرف الإمتداد الموهوم الآخذ من المشير المنتهى الى المشار إليه، وهى تضاف الى الإشارة، فيقال: جهة الإشارة، ويراد به منتهى الإشارة، وقد تضاف الى الحركة، ويراد منها ما منه الحركة أو ما إليه الحركة، وقد تضاف الى الأجسام وسائر الأبعاد من الخط والسطح، فيراد بها نهاية الجسم أو البعد والجسم. فالجهة تكون نفس الإشارات. وهذا على مذهب الحكماء لأنهم قالوا: «الجهة موجودة، لأنها يشار إليها بالإشارة الحسية. ولأنها ان المتحرك يقصدها بالحركة. والإشارة الى معدوم والقصد إليه محالان. وأما المتكلمون رحمهم الله تعالى: فقالوا: ليس الجهة ما ذكر الحكماء، بل الجهات هى الأمكنة

من حيث الإضافة؛ فإن السماء الأولى فوق بالنسبة الى الأرض، تحت بالنسبة الى الفلك الثانى، فالإشارة الحسية وقصد المتحرك إنما هى إلى الأمكنة.

وأما **الجسم المستدير**: فهو عبارة عن الجسم الذى يفرض فى وسطه نقطة، ويكون جميع الخطوط الخارجة منها متساوية، ويقال لتلك النقطة مركز ولسطح ذالك الجسم محيط، وللجسم كُرَّةً، هكذا الفلك.

وأما الحركة المستقيمة: فهى فى اللغة هى الحركة الواقعة على الخط المستقيم. وفى الإصطلاح هى الحركة الأينية مطلقاً أي سواء كانت مستقيمة أو منحنية أوجوّالة أي واقعة على الخط المستقيم أو المنحني أو المستدير، فالحركة المستقيمة أعمُّ اصطلاحاً وأخص لغةً.

وأما **الحركة المستديرة**: فهى الحركة الوضعية، وقد عرفت فى فيما سبق من أنها لا يفارق كل الجسم مما هو كل وضعه ومكانه، ويفارق كل واحد من أجزاء موضعه ومكانه لو كان له مكان، وإن لم يكن له مكان فالتبدُّل فى الوضع فقط. ولا يخفى عليك أن للمستديرة إطلاقين قد تطلق على الوضعية المحضة وبهذا المعنى يقابل الحركة المستقيمة والأينية ليست أعم منها أي شاملة للمستديرة بهذا المعنى. وقد تطلق على الحركة على الإستدارة بالمعنى اللغوي كما إذا تحرك شئ على خط مستدير. والحركة المستديرة بهذا المعنى نوع من الحركة الأينية فتكون نوعاً من الحركة المستقيمة أيضاً. ولا مقابلة بين المستقيمة والمستديرة بهذا المعنى. فتفسير الحركة المستقيمة بالأينية لا يرفع المقابلة بين الحركة المستقيمة بمعنى الحركة الوضعية المحضة يعنى بدون الأينية. كما فى «المبندى شرح الهداية الأثرية» فاحفظه فإنه تحقيق نافع.

وأما **الماء المتشابه**: فهو الجسم الذى لا يوجد فيه أمور مختلفة الحقيقة كالخط والسطح والنقطة. وقالوا: وهو الجسم الغير المتناهى. وهو باطل بالبرهان السلمى.

وأما **الميل**: فعند الحكماء هو الذى يسميه **التكلمون** «إعتاداً». وعرفه **الشيخ**: بأنه ما يوجب للجسم المدافعة لا يمتعه الحركة الى جهة من الجهات. فعلى هذا هو علة للمدافعة. وقيل: هو نفس المدافعة المذكورة، فعلى هذا هو من الكيفيات الملموسة. وقد اختلف فى وجوده **التكلمون**، فنفاه **الأستاذ ابواسحاق الأسفرائيني** وأتباعه. وأثبتته المعتزلة وكثير من أصحابنا **كالقاضى** بالضرورة، ومنعه مكابرة للحس، فإن من حمل حجراً ثقيلاً أحس منه ميلاً الى جهة السفلى، ومن وضع يده على زق منفوخ فيه تحت الماء أحس ميله الى جهة العلو، وهذا إذا فسر الميل بالمدافعة. وأما على التفسير الأول فلأنه لولا ذلك الأمر الموجب لم يختلف فى السرعة والبطء الحجران المرميان من يد واحدة فى مسافة بقوة واحدة إذا اختلف الحجران فى الصغر والكبر؛ إذ ليس فيهما مدافعة الى خلاف جهة الحركة ولا مبدأها على ذلك التقدير، فيجب أن لا يختلف حركتهما أصلاً؛ لأن هذا الاختلاف لا يكون بإعتبار الفاعل لانه متحد فرضاً، ولا بإعتبار معاق خارجي فى المسافة؛ لإتحاها فرضاً، ولا بإعتبار معاق داخلي، ولا مبدأها ولا معاوقاً داخلياً غيرهما، فوجب تساويهما فى السرعة والبطء. وأجاب الأمام فخر الملة والدين الرازى قدس سره: بأن الطبيعة مقاومة للحركة القسرية. ولا شك أن طبيعة الأكبر أقوى؛ لأنها قوة سارية فى الجسم منقسمة بإنقسامه، فلذلك كانت حركته أبطأ. فلم يلزم مما ذكر أن يكون للمدافعة مبدأ مغاير الطبيعة حتى يسمى «بالميل» عند **الحكماء** و«الإعتاد» عند **التكلمين** أيدهم الله بنوره المبين. ولا يخفى عليك أن المدافعة غير الحركة؛ لأنها توجد عند السكون فإننا نجد فى الحجر المسكن

فى الهواء قسرا مدافعة نازلة. وفى الزق المنفوخ فى المسكن فى الماء قسرا مدافعة صاعدة. وأقسام الميل عند الحكماء ثلاثة: طبعى وقسرى ونفسانى؛ لأن الميل إما أن يكون بسبب خارج عن المحلّ أى بسبب ممتاز عن محل الميل فى الوضع والإشارة وهو «الميل القسرى». نحو: ميل الحجر المرمى الى فوق، أو لا يكون بسبب خارج، فإمّا مقرون بالشعور وصادر عن الإرادة وهو «الميل النفسانى». كميل الإنسان فى حركته الإرادية أولاً، وهو «الميل الطبعى» كميل الحجر بطبعه الى السفلى. وأعلم! أن الميل إما الذاتى أو العرضى؛ لأنه إن قام حقيقة بما وصف فهو ذاتى، وإن لم يقم به حقيقة بل لما يجاوره فهو عرضى على قياس الحركة الذاتية والعرضية. وأيضاً الميل إمّا مستقيم وهو الذى يكون الى جانب المركز. وإمّا مستدير هو ما يكون سبباً لحركة جسم حول نقطة كما فى الأفلاك، ومبدأ الميل قوة فى الجسم يقتضى ذلك الميل. فالميل فى قولهم: مبدأ الميل بمعنى نفس المدافعة.

وأما **المعادن**: فالمركب التام هو الذى له صورة نوعية تحفظ تركيبه، غير النامى.

وأما **البخار**: فهو جسم مركب من أجزاء مائية وهوائية. يعنى أشعة الشمس إذا إنطبع على سطح الماء، أو الأراضى الرطبة ارتفعت الأجزاء الهوائية الممتزجة من الأجزاء المائية ولغاية الصغر لا يدركها الحس ولا يتميز شئ منهما عن الآخر. ويسمى المركب منها «بخاراً».

وأما **الدخان**: فهو إذا أثرت فى الأراضى اليابسة تحللت منها وتصدت أجزاء نارية تحالطها أجزاء أرضية بحيث لا يتميز شئ منهما عن الآخر فى الحس، ويسمى المركب منها «دخاناً».

وأما **الأجسام الأرضية**: فهي الأجساد السبعة المنطوقة القابلة لضرب المنطوقة بحيث لا تنكسر ولا تفترق، بل تلين وتندفع الى عمقها وتنسبط، مثل: الذهب والفضة والنحاس والحديد والخاصينى والأسرب والقلعى.

وأما **الكمال الأول**: فما يتم به الشئ فى حقيقته كالصورة النوعية تتم بها حقيقة النوع، ويسمى «كمالاً أولاً».

وأما **الكمال الثانى**: فما يتم به فى وصفه كالأعراض يتم بها الشئ فى وصفه، ويسمى «كمالاً ثانياً».

وأما **العضلات**: فهي جسم مركب من العصب والرباط واللحم. والعصب: جسم أبيض ينبت من الدماغ فذالك الجسمان يختلفان ويبقى بينهما فرج، ويملاها لحم فتحصل منها العضلة، وفيها قوة محرّكة للأعضاء قبضاً وبسطاً، وفى الأعضاء التى ليست فيها العضلات لا يقدر الإنسان على تحريكها كأذنى الإنسان بخلاف الحيوان.

وأما **النفس الناطقة**: فهي جوهر مجرد عن المادة فى ذاته، متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف تسمى بالنفس؛ لتعلقها بالبدن وناطقه؛ لكونها مدركة الكليات. قال **الفيلسوف الصوفي سيدنا إمام أحمد رضا القادري الهندي** رحمه الله تعالى تنقيحاً لمعنى العلم الفعلي والإنفعالي حيث قال: إن الفلاسفة لا يعلمون كنه أنفسهم فضلاً عن كنه وجود الباري تعالى وصفاته. ويعرفون الحيوان بأنه جسم نام حسّاس متحرك بإرادة، والناطق بأنه مدرك الكليات والجزئيات. وهذا المعنى مخترع المتأخرين أيضاً؛ لأنهم قد عرفوها بالأصوات مع تسميتهم إياها بالحدود! التى تكون بالذاتيات ولا يخفى على العاقل أن الأصوات ليست

بالذاتيات فلا تكون ذاتياتٍ. مثل حقيقة الفرس: «حيوان صاهل». وحقيقة الحمار: «حيوان ناهق». وغيرها. فالصهل والنهق وغيرهما أصوات بلا غبار. وأمّا معنى الناطق: مدرك الكليات والجزئيات: فهو مخدوش من عدة وجوه: أولاً؛ ذالك المعنى لا تساعده لغة العرب العرباء. ثانياً؛ على تقدير المسامحة عما سبق آنفاً، أن إسم الإنسان محمول إما على البدن أو على النفس الناطقة فقط أو مجموعهما. فالأول ليس بناطق لان إدراك الكليات من وظائف النفس لا البدن. والثانى ليس بحيوان لان النفس الناطقة ليست بمجسمة ولا نامية ولا متحركة عندهم. والثالث ليس بحيوان ولا ناطق؛ لان المركب من الحيوان واللاحيان يكون لحيواناً ومن الناطق واللائناطق يكون لناطقاً كما أن المركب من المستقل وغير المستقل يكون غير مستقل على ما لا يخفى على أحد. فلا يكون شئ في الواقع هو مصداق لهذا المفهوم كما لا يخفى على أهل الفهوم. ثالثاً؛ أنت تعلم أن معرفة حقائق الأشياء ليس في قدرة البشر وإنما هو شأن خالق القوى والقدر.

وقد قال الشيخ الرئيس أبو على السينا رحمه الله تعالى في «التعليقات»: نحن لا نعرف من الأشياء إلا الخواص واللوازم. ولا نعرف الفصول المقومة لكل واحد منها، الدالة على حقيقته. بل نعرف أنها أشياء لها خواص وأعراض. فإننا لانعرف حقيقة «الأول» ولا «العقل» ولا «النفس» ولا «الفلك» ولا «النار» ولا «الهواء» ولا «الماء» ولا «الأرض». ولا نعرف أيضاً حقائق الأعراض. مثال ذالك إننا لانعرف حقيقة الجوهر. وإنما عرفناه شيئاً له هذه الخاصية. وهو أنه الموجود لا في موضوع. وليس هذا حقيقته. ولا نعرف حقيقة الجسم، بل نعرف شيئاً له هذه الخواص: وهى الطول والعرض والعمق. ولا نعرف حقيقة الحيوان بل إنما نعرف شيئاً له خاصية الإدراك والعقل؛ فإن المدرك ليس حقيقة الحيوان بل خاصيته أو لازمه.

والفصل الحقيقي لاندركه ولذا يقع الخلاف في مهيئات الأشياء؛ لان كل واحد أدرك لازماً غير ما أدركه الآخر. فحكم بمقتضى ذلك اللازم. ونحن إنما نعرف نثبت شيئاً ما مخصوصاً عرفناه أنه مخصوص من خاصيته أو خواص، ثم عرفنا لذلك الشيء خواص أخرى بواسطة ما عرفناه أولاً، ثم توصلنا إلى إتيانها كالأمر في النفس والمكان وغيرهما مما إتيانها، لا من ذواتها بل من نسب لها إلى أشياء عرفناها معرفة أو من عارض لها أولاً. مثاله في «النفس». إننا رأينا جسماً يتحرك. فاثبتنا لتلك الحركة محركاً. ورأينا حركته مخالفة لحركات سائر الأجسام، فعرفنا أن له محركاً خاصاً وله صفة ليست لسائر المحركين، ثم تتبعنا خاصة، خاصة له، ثم فتوصلنا إلى إتيانها. وكذلك لانعرف حقيقة «الأول». إنما نعرف منه أنه يجب لها وجود أو ما يجب له الوجود. وهذا لازم من لوازمه لا حقيقته. ونعرف بواسطة هذا اللازم لوازم أخرى، كالواحدية وسائر الصفات. إنتهى كلامه المحقق. وقد نص في «رسالة الحدود»: بصعوبة الإتيان بالمحدود الغير الحقيقية فضلاً عن الإتيان بالحدود الحقيقية. وسيجى نقل كلامه إن شاء الله تعالى.

ولذا قال الإمام ملك المناظرين فخر الدين الرازي رحمه الله: إن التحديد الحقيقي عسير جداً. قد إنكشفت المسئلة من كلام الإمام أحمد رضا والشيخ الرئيس رحمهما الله تعالى غاية الإنكشاف.

وأما الكلى الطبعى: فهو ما يصدق عليه مفهوم الكلى كالإنسان والحيوان، يسمى كلياً طبعياً؛ لوجوده في الطبائع يعنى في الخارج بمعنى وجود أشخاصه. كما في «شرح التهذيب» لليزدى. إختلف في وجوده في الخارج. فذهب قوم إلى وجوده في الخارج وأنكر قوم وجوده في الخارج ومنهم الإمام أثير الدين الأبهري والإمام قطب الدين الرازي والعلامة التفتازاني على ظاهر ما في «تهذيب المنطق

والكلام». وحجتهم ستجئ في المتن وشرحه. وههنا يتطرق الشبهة الى أذهان الطلاب، وهو: قد ذهب العلامة القطب الرازي في «شرح المطالع» الى نفى وجود الكلى الطبيعى فى الخارج.

ويوافقه كلام العلامة السعد التفتازاني في «متن تهذيب المنطق والكلام» حيث قال: «إن وجود كلى الطبيعى بمعنى وجود أشخاصه».

وظاهر كلامه فى «شرح الرسالة الشمسية» يناهى ما اختاره فى «التهذيب»!. ولكن سنشرح فيما بعد أنه لا منافاة بين كلاميه. فلنحسبه موافقاً مع شيخه القطب الرازي. ونزاع العلامة القطب الرازي والسعد التفتازاني مع الجمهور القائلين بوجود الكلى الطبيعى فى الخارج نزاع لفظي!. وبعبارة أخرى: أصل خلافهما مع القوم فى تفسير الكلى الطبيعى، فالقائلون بوجوده يفسرونه بمعنى، والنافون بمعنى آخر، وتبعاً لهذا الاختلاف صار عندهم الإختلاف فى وجوده وإلا فلا نزاع بينهم فى وجود الماهية بلا شرط شئ. فالقائلون بوجود الكلى الطبيعى يفسرونه بالماهية بلا شرط شئ. وقد سبق منا أنهما متفقان على وجوده.

والقطب تبعاً له السعد - يفسر بأنه الماهية مع صلوحه ليعرضه الكلى المنطقي. ولا يخفى أن هذا المفهوم إنما يعرضه فى الذهن، وبناء عليه ذهبوا الى نفى وجوده فى الخارج. هذا خلاصة الكلام. تفصيله أنه لا منافاة بين كلامين فى الحقيقة سيظهر هذا بشرح مقصوده. القصة بدأت من تفسير الكلى الطبيعى هو الطبيعة بلا شرط شئ المقسمى، هو الطبيعة من حيث هى هى. ولا يخفى أن كلام القوم لا يختص بالكلى، بل عَمَّمُوا هذه الإعتبارات الثلاث أي: الطبيعى والمنطقي والعقلي فى الكليات الخمس كلها من الجنس والفصل والنوع والعرض والخاصة.

فاستشكله الإمام القطب الرازي رحمه الله في «شرح المطالع»: بأن الحيوان مثلاً لو كان كلياً طبعياً أو جنساً طبعياً بما هو حيوان، لكانت كليته الطبيعة وجنسيته الطبيعة لانه حيوان، فيلزم أن تكون الأشخاص كليات طبيعية وأجناساً طبيعية. ووأضحه السيد السند قدس سره في «حواشي شرح المطالع» كلامه: إذا كان مفهوم الحيوان من حيث هو هو كلياً طبعياً في قولنا: الحيوان كلي. فعلى هذا لوقلنا: الحيوان جنس لكان الحيوان من حيث هو هو جنساً طبعياً. فلا يبقى فرق بين مفهوم الكلي الطبيعي والجنس الطبيعي، على هذا القياس....

واختار القطب الرازي وتبعه السعد التفتازاني والسيد الشريف الجرجاني قدس سرهم النوراني: أن الكلي الطبيعي ليس هو الحيوان مثلاً، من حيث هو هو، بل الحيوان من حيث هو معروض لمفهوم الكلي، يعنى: هو الحيوان من حيث هو صالح ليكون معروضاً لمفهوم الكلي. فالكلي الطبيعي إذن هو الطبيعة المأخوذة مع عارض الكلية، ولا شك أن الكلية تنافي الوجود في الخارج. فالأخوذ معها كذلك. وبه ذهب الإمام القطب الرازي إلى نفى وجود الكلي الطبيعي في الخارج. فظهر أنه لا منافاة بين إثبات القوم للكلي الطبيعي في المشهور وبين نفى قطب الرازي له في الحقيقة بل الخلاف صار في تحقيق الكلي الطبيعي، فذهب الجمهور إلى أنه الطبيعة من حيث هي هي، القطب إلى أنه الطبيعة من حيث صلاحيته لتكون معروضة لمفهوم الكلي.

وتحقيق القطب الرازي هذا أخذه المحقق السيد الشريف الجرجاني كما أشرنا إلى كلامه آنفاً. وأخذه كذلك العلامة الثاني المحقق التفتازاني قدس سرهما النوراني، كما سنشرحه، ولكنه جمع بين كلام المثبتين وكلام النافين، ولا منافاة بين كلامه في «التهذيب» وبين كلامه في «شرح الشمسية»، وإنما كلامه في «التهذيب»

هو إختصار كلامه في «شرح الشمسية». وذلك أنه قد تقرر عنده أن الكلي الطبيعي، بالمعنى الذى قرره **شيخه القطب الرازي** - لا وجود له فى الخارج، إذن ما معنى كلام الحكماء «الكلي الطبيعي موجود فى الخارج»؟.

معناه - عنده - أن معروض الكلي الطبيعي ومصادقه - وهو الطبيعة من حيث هو هو موجود فى الخارج، ولا نزاع فى وجود الطبيعة من حيث هى فى الخارج، ولا نزاع فى وجود الطبيعة من حيث هى فى الخارج، لأنها الطبيعة بلا شرط شئ وهى لا تنافى التجريد ولا تنافى التخليط. والطبيعة بلا شرط شئ توجد فى الخارج بالتشخص، أى بوجود الأشخاص. إذن يكون حاصل معنى قولهم: «الكلي الطبيعي موجود فى الخارج» هو أن الأشخاص موجودة فى الخارج. وهذا ما قاله فى «التهذيب»: (والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه). وأنا أسوق الآن كلامه فى «شرح الشمسية».

وفى «شرح المقاصد» ليتبين مقصوده جلياً، قال فى «شرح الشمسية»: والحق أن الكلي الطبيعي موجود فى الخارج بمعنى أن فى الخارج شيئاً تصدق عليه الماهية التى إذا اعتبر عروض الكلية لها كانت كلياً طبيعياً كزيد وعمرو، وهذا ظاهر.

وإليه أشار **الشيخ** بقوله: «إن الطبيعة التى يعرض الإشتراك لمعناها فى العقل موجودة فى الخارج». وأما أن تكون الماهية مع إتصافها بالكلية وإعتبار عروضها لها موجودة فلا دليل عليه، بل بديهية العقل حاكمة بأن الكلية تنافى الوجود الخارجى. انتهى كلامه.

واقراء كلامه بدقة فى قوله: «بمعنى أن فى الخارج شيئاً». ما هذا الشئ؟ قد مثله بزيد وبكر، وهذا الشئ هو مصادق الكلي الطبيعي - وتذكر مفهوم الكلي

الطبيعي عند التفتازاني وتابع قراءة كلامه - «تصدق عليه الماهية التي أعتبر عروض الكلية لها كانت كلياً طبيعياً» لا يصدق على زيد وبكر ما اطلقنا عليه - عند التفتازاني - بالكلى الطبيعي، بل يصدق عليه ما يكون كلياً طبيعياً إذا لاحظناه بقيد عروض الكلية له يكون كلياً طبيعياً؟ هو الماهية من حيث هي! وبالجملة أن الكلى الطبيعي موجود في الخارج بمعنى أن في الخارج زيد وبكر وغيرهما. وهذا هو بعينه كلامه في «التهذيب».

أعد كلامه مرة أخرى: «والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه». ثم زعم أن هذا هو مراد الشيخ الرئيس، ونحن لايهمنا هذه النقطة في هذا المقام، فلتركها. وقال في «شرح الشمسية» كذلك: فإذا قلنا: «الحيوان كلي»، فهناك أمور أربعة:

١. مفهوم الحيوان من حيث هو هو.

٢. ومفهوم الكلي.

٣. والحيوان المقيّد بالكلية.

٤. والمجموع المركب منهما.

فالثاني منطقيّ، والثالث طبيعيّ، والرابع عقليّ. والمنطقيّ معتبر في الطبيعيّ بالعروض، وفي العقليّ بالجزئية، وفرق ما بينهما فرق ما بين المقيّد والمجموع.

وأما الأوّل فلمّا لم يكن إحدى الكليات. ولم يكن غرض لهم منوطاً به أسقطوه عن درجة الاعتبار. وقالوا: هناك أمور ثلاثة. وهذا المعنى مصرّح في كلام المتقدمين والمتأخرين. قال **الشيخ الرئيس** في «الشفاء»: «الجنس الطبيعي

هو الحيوان بما هو حيوان الذى يصلح لأن يجعل للمعقول منه النسبة للجنسية». وقال الأرموي في «البيان»: إن الإنسان من حيث ذاته المعروضة لهذا العارض يسمّى كلياً طبيعياً. ومن ترك القيد إعتد على ما ذكرنا. انتهى كلامه في «الشمسية».

ولاحظ أنه لم يأخذ الكلي الطبيعي هو الماهية بلا من حيث هى هى، بل بقيد كما هو واضح.

وقال في «شرح المقاصد»: فان قيل: المشروط بالشئ واللامشروط به متنافيان، فكيف يتصادقان؟ قلنا: التنافي إنما بحسب المفهوم، بمعنى أن هذا المفهوم لا يكون ذاك، وهو لا ينافي الاجتماع في الصدق كالإنسان المشروط بالنطق والحيوان اللامشروط به. وإنَّما التنافي في الصدق بين المشروط بالشئ والمشروط بعدمه كال مخلوطة والمجردة. ثم لا نزاع في أن الماهية لا بشرط شئ موجود في الخارج، إلا أن المشهور أن ذلك مبنى على كونها جزءاً من المخلوطة الموجودة في الخارج، وليس بمستقيم، لأن الموجود من الإنسان مثلاً إنَّما هو زيد وعمرو وغيرهما من الأفراد، وليس في الخارج إنسان مطلق وآخر مركبٌ منه ومن الخصوصية هو الشخص، وإلا لما صدق المطلق عليه ضرورة إمتناع صدق الجزء الخارجي المغاير بحسب الوجود للكل، إنما التغاير والتمايز بين المطلق والمقيد في الذهن دون الخارج؛ لكونه نفس المقيد ومحمولاً عليه.

فإن قيل: المأخوذ لا بشرط شئ يمتنع أن يوجد في الخارج، لأنه كليٌ طبيعيٌّ، ولا شئ من الكلِّ بموجود في الخارج؛ لأن الموجود في الخارج يستلزم التشخص المنافي للكلية، وتنافي اللوازم دليل على تنافي الملزومات. قلنا: لا نسلم أن مجرد

المأخوذ لا بشرط شيء كلي طبيعي، بل مع اعتبار كونه معروضاً للكلية. والمأخوذ لا بشرط شيء أعم من أن يعتبر مع هذا العارض أو لا يعتبر، فلا يمتنع وجوده. فإن قيل: فينبغي أن لا يكون الكلي الطبيعي موجوداً في الخارج، لأن كلية العارضية تنافي الوجود الخارجي المستلزم للتشخص، وقد اشتهر فيما بينهم أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج. قلنا: معناه أن معروض الكلي الطبيعي - وهو المأخوذ لا بشرط شيء - موجود في الخارج. ووجوده الخارجي إنما يتحقق عند عروض التشخص، فيصير الحاصل أن ما صدق عليه الكلي الطبيعي - وهو المخلوط - موجود في الخارج. وأما المأخوذ مع عارض الكلية فلا يوجد في الخارج، كالمجموع المركب من المعروض والعارض المسمى بالكلي العقلي.

انتهى...

وانظر قوله: (لانزاع في أن الماهية لا بشرط شيء موجودة في الخارج). وتابع قراءة باقى كلامه تجده تفصيلاً لما ذكره في «التهذيب» و«شرح الشمسية». فاحفظه وأما **الواحد**: فقد يطلق ويراد به الواحد بالعدد مطلقاً، والواحد بالاتصال، والواحد بالتركيب، والواحد بالنوع، والواحد بالجنس: أما الواحد بالعدد مطلقاً ويسمى الواحد بالذات: فعبارة عن عما لا يقبل الإنسان والتجزئة في نفسه. وأما **الواحد بالاتصال**: فهو ما كان قابلاً للتجزئة في نفسه إلا أن أجزاءه متشابهة؛ كالماء الواحد ونحوه.

وأما **الواحد بالتركيب**: فما هو قابل للإنقسام إلا أن أجزائه غير متشابهة؛ كالسريـر والكرسي وغيرهما.

وأما **الواحد بالنوع**: فقد يقال على ما تحت كليّ هونوع له؛ كما يقال على زيد وعمر وهما واحد بالنوع. وأما الواحد بالجنس: فقد يقال على ما تحت كلي هوجنس له؛ كما يقال للإنسان والفرس هما واحد بالجنس. ثم أعلم!: والاتحاد في الجنسية يقال له «المجانسة». والاتحاد في النوعية يقال له «مشاكلة». والاتحاد في الكيف يقال له «مشابهة»، والاتحاد في الكم يقال له «المساواة». والاتحاد في الوضع يقال له «الموازاة».

وأما **الكثير**: ففي مقابلة الواحد، وأقسامه مقابلة لأقسامه.

وأما **الحادث**: فعند الحكماء على قسمين: الحادث بالذات: هو الذي يكون وجوده من غيره. والحادث بالزمان: هو الذي لزمانه ابتداء، وقد كان وقت لم يكن هوفيه موجوداً، ثم إنقضى ذلك الوقت وجاء وقت صار هوفيه موجوداً. والمتكلمون لا يقسمونه وهو عندهم عبارة عن الممكن الذي يكون مسبوقاً بالعدم كالعالم بجميع أجزائه.

وأما **الإمكان**: فهو يطلق على معان: أحدها، الأمر الواسع للحركات قابل للزيادة والنقصان إذا اختلفت في الأخذ والترك. كما في فصل الزمان حيث قال الإمام الأبهري رحمه الله تعالى: «هذا الإمكان قابل للزيادة والنقصان... الخ.» وإلا لا تشكيك في الماهيات ولا في عوارضها أشهر من «قفا نبك» كما في سُلّم العلوم وشرح المواقف وغيرهما.

وثانيها: المشهور وهو ماهية لا تقتضي ذاتها الوجود والعدم. نحو كل إنسان كاتب، فان الكتابة وعدم الكتابة ليس بضرورة له ويسمى الإمكان الخاص.

ثالثها: الإمكان الاستعدادى: ويسمى الإمكان الوقوعى أيضاً، وهو ما لا يكون طرفه المخالف واجباً، لا بالذات ولا بالغير، ولوفرص وقوع الطرف الموافق لا يلزم المحال بوجه، والثانى أعمُّ من الثالث.

ورابعها، الإمكان العام: سلب الضرورة عن أحد الطرفين، كقولنا: كل نار حارّة، فإن الحرارة ضرورية بالنسبة الى النار، وعدمها ليس بضروري، وإلاّ لكان الخاص أعمّ مطلقاً. وقال الفاضل الإمام عبد الحق ابن الإمام فضل الحق الخير آبادي قدس سرهما الأيادي في «الجواهر الغالية في الحكمة المتعالية»: قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب ضرورة الوجود، فيقابل الوجوب ويعم الإمتناع. والإمكان الخاص فيصدق على الممتنع أنه ممكن العدم. وقد يؤخذ بمعنى سلب ضرورة العدم. فيقابل الإمتناع ويعم الإمكان الخاص والوجوب. فيصدق على الواجب أنه ممكن الوجود. وقيل هذا هو الموافق للعرف واللغة. ولذا بالإمكان العامي؛ فإن العامة يفهمون منه نفى الإمتناع. فمن إمكان الوجود نفى إمتناع الوجود. ومن إمكان العدم نفى امتناع العدم ويسمى بالإمكان العام أيضاً؛ لعمومه الإمكان الخاص. وضرورة الطرف الآخر سواء كان وجوداً وهوى الواجب أوعدمًا وهوى الممتنع. وهذا الإمكان حقيقة سلب ضرورة الجانب المخالف. والحكماء لما وجدوا الإمكان يستعمل في سلب الضرورة. وكانت المادة التى لا يكون أحد من جانبها ضرورياً أحق بهذا الإسم، اصطلاحوا على تسمية هذه المادة بالإمكان فكان هذا إمكاناً خاصياً. ويسمى «خاصاً» أيضاً؛ لخصوصه بالنظر الى الأوّل. وقد يؤخذ بالنظر الى الإستقبال بمعنى جواز الشئ فى المستقبل من غير نظر الى الماضى والحال. قال شارح «المقاصد» هذا أحق باسم الإمكان؛ لان الشئ كلما كان أخلّ عن الضرورة كان أحقّ باسم الممكن وذلك فى المستقبل.

إذ لا يعلم فيه حال الشئ من الوجود والعدم بخلاف الماضي والحال؛ فإنه تحقق فيهما وجود الشئ أو عدمه. وهذا صريح في أنه لا يتعين أحد الطرفين في الإستقبال في علمنا.

وأما **الوجوب**: فهو الذي وجوده ضروريٌ ويمتنع عدمه. هو **الله الواحد القهار جلا وعلا**. وكذا تصوره ما يشق منه أعنى الواجب كما لا يخفى على العاقل. والوجوب من بين أقسامها أقرب الى الوجود الذي هو أظهر المفهومات وأجلاها، وأما الإمتناع فهو مناف للوجود والإمكان، ما لم يصل إلى حد الوجوب لم يقرب إلى الوجود، وما هو أقرب الى أجلى التصورات كان أظهر من غيره. وإعلم: أن الوجوب بالمعنى الضروري هو كيفية نسبة الوجود، فهو صفة للنسبة ولا يوصف به تعالى ذاته، وإلا لكان وصفاً بحال متعلقة، بل إنما يوصف به بإعتبار إستعماله في أحد المعانى الثلاثة التى تختص بذاته تعالى، لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة النسبة إمّا بطريق المجاز، أو بطريق الإشتراك. ثم إعلم: أن الوجوب بمعنى الثانى، يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص، وهى ثلاث:

فالأولى: إستغناؤه في وجوده عن الغير، وقد عبّر عنها بعدم إحتياجه أو بعدم توقفه في الوجود على غيره.

الثانية: كون ذاته مقتضيةً لوجوده إقتضاءً تاماً.

الثالثة: الشئ الذي يمتاز به الذات عن الغير. والمراد بالغير كل ما يغيره حتى صفاته، وليس ذلك الشئ إلا ذاته الشخصية، فلا يصدق هذا المعنى على غيره أصلاً. فما قيل: إنه يصدق على صفاته تعالى فلا يكون بهذا المعنى عين

الذات وهم!، وكذا الحال في الإمكان. لا يخفى على الارب، أيها اللبيب أن هذه الخواص أمور متلازمة لكنها متغايرة في المفهوم؛ لا تغايرها فلأن الخاصة الثالثة عين الذات، فإنه تعالى بذاته متميز عن جميع ما عداه، والثانية نسبة ثبوتية بين الذات والوجود، والأولى نسبة سلبية مترتبة على النسبة الثبوتية، وأمّا تلازمها فلأنه متى كان ذاته كافياً في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده الى غيره، وبالعكس. ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. فافهم هذا الذي ذكرناه من معاني الوجوب، وَلْيَكُنْ هذا على ذكر منك فإنّه ينفعك فيما يرد عليك من أحكام الوجوب من كونه وجودياً أو عدمياً وكونه عين الذات أوزائداً عليها.

فالمعنى الأوّل عدمى والأخيران وجوديان بمعنى أنه لا سلب في مفهومهما، والثالث عين الذات بخلاف الأولين. أي: صدقاً بخلاف الأولين فإنهما يغايرانه صدقاً. وإن كانا عين الذات خارجاً بمعنى أنهما ليسا زائدين عليه في الخارج. كما في «شرح المواقف» لل **سيد الشريف** وحواشي **مُلاً عبد الحكيم السيلالكوتي** و**الفاضل حسن الجلبى** قدس سرهما القوي، المرصد الثالث في الوجوب والإمكان والإمتناع. فاحفظه!.

وأمّا **المتنع**: فهو المفهوم الذى يقضى العقل عند لحاظه بإعدامه. وما يقال: «إن المتنع ما يكون ذاته يقتضى العدم» فهو باطل قطعاً لأن ذاته لم يكتس كسوة الوجود فكيف يكون مقتضياً للعدم! . وينقسم كل من الوجوب والإمتناع الى ما يكون من نفس موصوفه. وهو الوجوب والإمتناع الذاتيين. وإلى ما يكون من تلقاء غيره وهو الغيري. والموصوف بالوجوب الذاتي هو **الله سبحانه**. والموصوف بالإمتناع ممتنع الوجود. وهو قد يكون لذاته. «كاجتماع النقيضين» وقد يكون

بالقياس الى غيره «كإيمان أبى جهل عند أهل السنة والجماعة. وعدم العلة التامة عند الفلاسفة. وبالجملة أن الممتنع لغيره يكون ممكناً في نفسه ولكن لأمر ممتنع بالذات يحكم عليه بالإمتناع.

إعلم: أن التقسيم الى الذاتي والغيري لا يتطرق في الإمكان.

كما سيجيء..... وجهه إن شاء الله تعالى.

ولا يخفى عليك: أن الواجب بالذات يستحيل أن يكون واجباً بالغير؛ لأن الواجب بالذات له وجود من تلقاء وجوبه الذاتي. فلو كان له وجوبه الغيرى. وهو إنما يتأتى من تلقاء العلة..... والمحجوج إليها هو الإمكان يلزم اجتماع المتضادين في موضوع واحد وهو محال. بديهياً.

وأما **الوجود**: فهو قد يطلق ويراد به المعنى المصدري البديهي التصوري، ويراد به الكون المصدري، ومعناه بالفارسية: «هستن وبودن»، وقد يطلق ويراد به منشأ إنتزاع هذا المعنى المصدري، ومنبعه، وهو مناط الوجودية وترتب الأحكام والآثار، وهو الوجود الأصلي والحقيقي، فاختلف **الحكماء والمتكلمون** في ذلك المنشأ، أن الوجود عين الماهيات أو زائد عليها مطلقاً أو زائد على الماهيات الممكنات وعين في الواجب.

فذهب **الإمام الهمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى**: الى أن وجود كل شئ عين ماهيته وليس الوجود مفهوماً واحداً مشتركاً بين الوجودات بل الإشتراك إنما هو بمجرد اللفظ. وحققه بحر العلوم **عبد العلي الكهنوي** قدس سره القوي في «حواشيه على المير زاهد على الأمور العامة» وجعله مصداقاً لـ «الحكمة اليمانية» كما في «أصول الرشاد لقمع مباني الفساد» لمولانا **نقي علي خان** رحمه الله تعالى.

والظاهر أن مراده بالوجود ما هو مصداق الوجود المصدري ومنشأ انتزاعه
أعنى: الوجود الحقيقي وإلا فكيف يتصور أن يكون المعنى المصدري عيناً لشيء
من الحقائق.

وذهب **جُمهور المتكلمين** (أيدهم الله بنوره المبين) إلى أن الوجود عرض قائم
بالماهية في الواجب والممكن جميعاً.

وذهب **المشائرون**: إلى أنه صفة زائدة في الماهيات الممكنة وعين في الواجب.
والتحقيق في هذا المقام أن مصداق الوجود المصدري الانتزاعي. ومنشأ انتزاعه
لا يمكن أن يكون أمراً زائداً على نفس الماهية عارضاً لها في نفس الأمر سواء كان
منضمّاً إلى الماهية أو منتزعاً عنها أو أمّا أولاً؛ فلأن ذلك الأمر الزائد إمّا متحقق
في مرتبة نفس الماهية فيكون عين الماهية أو ذاتها من ذاتياتها فكيف يكون عارضاً
لها في نفس الأمر وزائداً عليها؟!.

أوليس كذلك فيكون عارضاً لها بعد تلك المرتبة ولو بعدية بالذات.
فالماهية في تلك المرتبة إمّا ذات أو ليست شيئاً أصلاً، على الثاني لا يكون مصداقاً
لحمل نفسها وذاتياتها عليها أيضاً، وعلى الأول يلزم كونها مصداقاً للوجود قبل
عروضه؛ لكونها مصداقاً للكون. فلا يكون ذلك الأمر الزائد هو المصداق المطابق
للوجود.

وأمّا ثانياً؛ فلأن الوجود لو كان عارضاً للماهية في الواقع كان له قيام بالماهية
إمّا إنضماماً أو إنتزاعاً فيكون الوجود عرضاً والمهية موضوعاً له، فيلزم تقدم
الموضوع عليه بالوجود ضرورة الموضوع على أعراضه، فتكون موجودة قبل
عروض الوجود لها؛ إذ الموضوع لا بد وأن يكون شيئاً متحصّلاً قائماً بالفعل

قبل أن يقوم به العرض الذي هو بالقياس اليه موضوع . كما صرّح به **الشيخ** في «قاطيغورياس الشفاء». ولا سبيل الى نفى عرضيته مع القول بكونه قائماً بالماهية؛ إذ على هذا التقدير يكون حالاً فيها ناعثاً لها في نفس الأمر. فيكون حاله بالقياس إليها حال الأعراض الإنتزاعية بالقياس الى موضوعاتها. وأيضاً لوقام الوجود بالماهية فإمّا أن يكون قيامه بها انضماماً. وهو بديهي الإستحالة أو انتزاعاً، فيلزم كونه موجوداً بوجود الماهية وهذا عروض الشيء لنفسه بالضرب المستحيل.

فإن قلت: قد صرّح **المحقق الطوسي** في «التجريد»: أن قيام الوجود بالماهية من حيث هي هي!.

قلت: لا يخلو إمّا أن يراد بالماهية من حيث هي نفس الماهية بلا أمر زائد. فهي في تلك المرتبة إمّا ذات أولاً، على الثاني لا معنى لقيام الوجود بها. وعلى الأوّل يلزم كونها مصداقاً للوجود قبل قيام الوجود بها. وإمّا أن يراد بالماهية المعروضة لتلك الحثية في الذهن بأن تكون تلك الحثية قيداً لعروض الوجود أو شرطاً لقيام الوجود بها، أو يكون ظرف قيام الوجود بها هو اللحاظ الذهني. ففيه أن موجودية الماهية ليست عبارة عن كونها معروضة لحيثية ذهنية أو مشروطة بحيثية ذهنية ولا منوطة بلحاظ الذهن ضرورة أن موجودية الماهية بلحاظ لا حظ؛ إذ لا كلام في مرتبة الحكاية الذهنية، بل في إتصاف الماهية بالوجود في نفس الأمر. وأيضاً معنى الوجود الذي يصف به الذهن الماهية في مرتبة الحكاية قائم بالذهن لا بالماهية. وبهذا ظهر أن ما زعم أكثر المتأخرين أن معنى قولهم: «الوجود زائد على الماهية إنّه زائد عليها في الذهن لا في الأعيان»، ليس له معنى محصل.

وثبت أن ما هو منشأ إنتزاع الوجود المصدري ومصدقه ليس عارضاً للماهية في نفس الأمر، قائماً بها في الواقع إنضماماً أو إنتزاعاً؛ إذ ليس للماهية مرتبة في نفس الأمر تكون فيها عارية عن كونها مصداقاً للوجود. ولا بد للعروض في نفس الأمر من أن يكون لذات المعروض مرتبة لا يكون فيها مصداقاً لحمل العارض وصحة إنتزاع الوجود عن الماهية لا يستلزم كونه من عوارض الماهية بل لا بد في كون المتنزع من عوارض المتنزع عنه أن لا يكون المتنزع حكايةً عن نفس الذات. وقد ثبت أن الوجود حكايته عن نفس الذات. والمحكي عنه له هي نفس الذات بلا زيادة أمر ما عليها. فحاله بالقياس الى الذات حال الذاتي بالقياس إليها بلا تفاوت أصلاً. فحفظه فإنه ينفعك في مواضع شتى. ولكن فيه التفصيل فارجع الى «الجواهر الغالية في الحكمة المتعالية» إن كنت من أصحاب التحصيل.

وأما **الحِصَصُ**: فهي مصاديقُ أفرادِ المصدرِ المطلقةِ مثل الضرب المطلق من أفراد الضرب وغيرها. توضيحه: أن تحقق وجود المصدر ومعانيه يتحقق إمّا بالتوصيف نحو: «وجودٌ خارجيٌّ»، «ضربٌ شديدٌ» وغيرها.

أو بالإضافة نحو: «وجودُ زيدٍ» و«ضربُ زيدٍ» وغيرها. وأما مصاديق وجود أفراد المصدر المطلق فيقول المناطقة لها «الحِصَصُ» لا «فرداً»؛ لأن التقييد داخل فيها والقيّد خارج عنها يعني: أن حمل الضرب على ضرب زيد في قوله: (ضربُ زيدٍ ضربٌ) على الضرب المقيّد فقط يعنى (ضرب) لا على المقيّد مع القيد أي: (ضرب زيد). بخلاف «الفرد» فإن القيد داخل فيه أيضاً.

نحو: فردُ إنسانٍ زيدٌ يعنى أنه مقيّد بقيد التشخص. نحو «زيد إنسان» فإنّ الإنسان قد حمل على زيد الذي هو حيوان ناطق مع هذا التشخص، مقيّداً

وقيداً معاً. واعلم: أنَّ حِصَصَ الوجود المصدريِّ والمعاني المصدريّة كلّها متحدةٌ بالماهية. كما في حاشية رسالة العلم والمعلوم «للمحقق معين الدين الأجميري الخير آبادي رحمه الله عز وجلّ.

وأما **التناسخ**: فهو عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر، من غير تخلل زمان بين التعلقين، للتعشق الذاتي بين الروح والجسد. وأما **السرعة**: فهي عبارة عن اشتداد الحركة في نفسها.

وأما **البطء**: فهو عبارة عن ضعفها وربما ظُنَّ أنَّ البطء عبارة عن كثرة تخلل السكّنات، والسرعة عن تقللها.

وأما **الإشتداد**: فهو عبارة عن حركة الشئ في نفسه حتى يبلغ أقصى الكمال.

وأما **الضعف**: فهو عبارة عن حركة الشئ في نفسه الى الإنسلاخ.

وأما **المكان**: فهو عبارة عن السطح الباطن من الجرم الحاوي المماسّ للسطح الباطن من الكوز المماسّ للسطح الظاهر من الماء الموضوع فيه.

وأما **الخلاء**: فهو عبارة عن بعد قائم لا في مادة من شأنه أن يملأه الجرم.

وأما **الزمان**: فهو عبارة عما به تقدير الحركات. ولا يخفى عليك أن هذا تعريف بالآلة.

وأما **الآن**: فهو عبارة عن نهاية الزمان. وإن شئت قلت: هو ما يتصل به الماضي والمستقبل. قد عبره الله تعالى بلمح البصر في قوله تعالى:

وأما **التتالي**: فهو عبارة عن نسبة آخر إلى أوّل من غير فاصل يفصلها بينهما.

وأما **التماس**: فهو عبارة عن تلاقي الذوات بأطرافها على وجه لا يكون بينهما بُعد أصلاً.

وأما **التداخل**: فهو عبارة عن ملاقة شئ بأجمعه لآخر بأجمعه، ويتبعه كون كل واحد من المتداخلين في مكان الآخر.

وأما **التلاصق**: فهو عبارة عن التماس بين المتلاقيين المتلازمين في الانتقال، لا انفكاك لأحدهما عن الآخر إلاّ قسراً.

وأما **الواسطة**: فهو عبارة عما يكون بين الطرفين لا يصل أيّ من أحدهما الى الآخر إلاّ بعد الوصول إليه. وهو على ثلاثة أقسام: أحدها: الوسطة في الإثبات، ثانيها: الوسطة في الثبوت، وثالثها: الوسطة في العروض.

وأما **الواسطة في الإثبات**، وهي الحد الأوسط، لأنه الوسطة في إثبات الأكبر للأصغر أونفيه عنه في ملاحظة الذهن والتصديق، ولأجله يقال لها «الواسطة في التصديق» أيضاً. نحو: كون (أ) - مثلاً - معروضاً لـ (ب) بالواسطة - واسطة الإثبات - يعني أنّ عروض ب لـ أ نظريّ وليس بديهيّاً.

وأما **الواسطة في الثبوت**: وهي الوسطة في ثبوت العارض للمعروض في نفس الأمر. فيكون المعروض - ذو الوسطة - يثبت له العارض حقيقيّة وليس مجازاً. وأما الوسطة: فيحتمل أن يكون هو أيضاً معروضاً حقيقياً، كاليد في حركة المفتاح، حيث اليد واسطة في ثبوت الحركة للمفتاح، وكلاهما - المفتاح واليد - متحركان حقيقةً. ويحتمل أن يكون سفيراً محضاً كالصبغ في ثبوت الصبغ للشوب. فمعروض الصبغ هو الشوب فقط. وكون «أ» معروضاً لـ «ب» ليس عرضاً ذاتيّاً لـ «أ» بل هناك واسطة. (لا يخفى أن مرادنا من «العرض الذاتي»

هنا ما لا يكون بواسطة، والمناطق في مبحث الموضوع يعدون ما يكون الوساطة فيه مساوياً للمعروض عرضاً ذاتياً أيضاً). ولا ينافي ثبوت هذه الوساطة - الوساطة في الثبوت - أن يكون عروض العارض للمعروض بديهيّاً. وقد ظهر من الكلام أن الوساطة في الثبوت تنقسم إلى اثنين: الأوّل: ما يكون الوساطة أيضاً متصفاً بالعارض حقيقة. الثاني: ما يكون الوساطة فيه سفيراً محضاً لا يتصف بالعارض.

وأما **الوساطة في العروض**: وهى أن تكون الوساطة هى المعروضة بالحقيقة، ويكون نسبة العارض الى ذي الوساطة بسبب عروض العارض إلى الوساطة، فنسبته إلى ذي الوساطة مجاز. كنسبة الحركة الى عرض الجسم بواسطة ثبوتها للجسم.

وأما **الطرف**: فهو عبارة عما يقع إنتهاء الإستحالة فيه أو فى ما قام به عليه.

وأما **فرادى**: فأشياء كل واحد منها يختصّ بما لا وجود له فى الآخر.

وأما **معاً**: فهو اشتراك أشياء فى معنى عام لها.

وأما **النهاية**: فهو عبارة عما لو فرض الفارض الوقوف عنده لم يجد بعده شيئاً آخر من ذي الطرف؛ كالنقطة للخط والخط للسطح والآن للزمان. فإن وجد ذاك فلا يخفى أنه معنى لانهائية.

وأما **العالم**: فهو عبارة عن جميع ما سوى الله تعالى.

وأما **الفلك**: فهو عبارة عن جرم كروي الشكل غير قابل للكون والفساد محيط بما فى عالم الكون والفساد. وأما على رأيّ الإسلاميين: فعبارة عن جرم كروي محيط بالعناصر.

وأما **النار**: فهي عبارة عن جرم بسيط حارّ يابس.

وأما **الهواء**: فهو عبارة عن جرم بسيط حارّ رطب.

وأما **التراب**: فهو عبارة عن جرم بسيط بارد يابس.

وأما **الماء**: فهو عبارة عن جرم بسيط بارد رطب.

وأما **الحرارة**: فهي ما كان من الكيفيات يفرق بين المختلفات ويجمع بين المتشاكلات.

وأما **البرودة**: فما كان من الكيفيات — يجمع بين غير المتشاكلات، ويفرق المتشاكلات.

وأما **الرطوبة**: فما كان من الكيفيات مما يسهل قبول الجسم للإنحصار والتشكّل بشكل غيره، وكذا تركه.

وأما **اليبوسة**: فمقابلة للرطوبة

وأما **اللطافة**: فقد تطلق بإزاء رقة القوام، وعلى قبول القسمة الى غاية الصغر في الأجزاء بالإشتراك.

وأما **الغلظ**: فمقابل لها في الطرفين.

وأما **اللزج**: فهوما يسهل تشكّله بأيّ شكل، ويعسر تفرّقه لإمتداده متّصلاً.

وأما **الهشّ**: فعلى مقابله.

وَأَمَّا **الكون**: فعبارة عن خروج شئ ما من العدم الى الوجود دفعة واحدة لا يسيراً يسيراً.

وَأَمَّا **الفساد**: فهو عبارة عن خروج شئ ما من الوجود الى العدم دفعة واحدة لا يسيراً يسيراً.

وَأَمَّا **المزاج**: فهو عبارة عن كيفية حادثة عن تفاعل بين كيفيات العناصر بعضها عن بعض بإجتماعها وتماثلها.

وَأَمَّا **الامتزاج**: فهو عبارة عن إجتماع عناصر متفاعلة الكيفيات.

وَأَمَّا **النمو**: فهو عبارة عن زيادة أقطار الجسم، بما يرد عليه من الغذاء ويستحيل شبيهاً به.

وَأَمَّا **الدُّبُول**: فمقابل له.

وَأَمَّا **النفس**: فهو عبارة عن كمال لكل جسم طبيعي من شأنه أن يفعل أفعال الحياة. وهذا رسم النفس على وجه تشترك فيه النفس الفلكية والنباتية والحيوانية والإنسانية، إن قلنا: إن ما لكل واحد من الأفلاك من الحركة تتم لا بمعاوضة غيره من الأفلاك له، وإلاّ فالأنفس الفلكية خارجة عنه؛ وإذ ذاك ينحصر الرسم المذكور في النموّ والتغذيّ والولادة فإن قيّد بالإدراك والحركة (الإرادية) كان رسماً للنفس الإنسانية.

وَأَمَّا **الحياة**: فهي عبارة عن مبدأ في النوع هو مصدر الأفعال المختلفة.

وَأَمَّا **الغاذية**: فهي عبارة عن قوة توجب إحالة جسم غير ما هي فيه شبيهاً بما هي فيه؛ ليتم به كمال النشوء في النمو، وليكون بدل يتحلل منه.

وتخدم هذه القوة الهاضمة: وهى قوة من شأنها أن تذيب الغذاء وتحيله إ حالة ما يستعدّ بها للنفوذ فى كل عضو؛ لتفعل فيه الغذائية ما تفعل. وتخدم الهاضمة ممسكة: وهى قوة من شأنها إمساك الغذاء لتفعل فيه الهاضمة ما تفعل. وتخدم الممسكة جاذبة: وهى قوة من شأنها أن تجذب الغذاء من خارج البدن الى باطنه وإلى جميع الأعضاء والمنافذ. والدافعة خادمة للكل: وهى قوة من شأنها دفع الفضل المستغنى عنه.

وأما **النامية**: فهى قوة من شأنها زيادة أقطار جسمها بما أحالته الغذائية شبيهاً به حتى يبلغ كماله من النمو.

وأما **المولدة**: فهى قوة من شأنها فصل جزء من الجسم الذي هى فيه يمكن أن يكون منه شخص آخر من نوع ما هى له.

وأما **القوة اللامسة**: فعبارة عن قوة منبثة فى كل البدن من شأنها إدراك ما ينفع له عنه البدن من الكيفيات الملموسة بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك فى النفس عند ذلك.

وأما **حاسة الذوق**: فعبارة عن قوة فى العصبية المنبسطة على السطح الظاهر من اللسان، من شأنها أن تدرك ما يرد عليها من الطعوم بتوسط ما فيه من الرطوبة الغذائية بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك فى النفس عند ذلك.

وأما **حاسة الشم**: فهى عبارة عن قوة مرتبة فى الزائنتين النابتتين فى مقدم الدماغ الشبيهين بحلمتي الثدي، تدرك بها الروائح بطريق الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة الى الخيشوم بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك فى النفس عند ذلك.

وأما **السمع**: فهي قوة مودعة في العصب المفروش في مَقْعَر الصَّمَاخ، تدرك بها الأصوات بطريق وصول الهواء المتكَيَّف بكيفية الصوت إلى الصَّمَاخ، بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك.

وأما **البصر**: فهي عبارة عن قوة مرتبة في العصبه المجوِّفة من العين شأنها إدراك ما ينطبع فيها من صور أشباح الأجسام ذات الألوان المضيئة، والمنعكسة في الرطوبة الجليدية بتوسط الأجسام المشفَّة، أي التي لا لون لها فلا تحجب ما وراءها.

وأما **الحسُّ المشترك**، ويسمَّى «فنتاسيا» أيضاً: فهي عبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الأوَّل من الدماغ، من شأنها إدراك ما يتأدِّي إليها من الصور المنطبعة في الحواس الظاهرة.

وأما **المصوِّرة** وتسمَّى الخيال: فعبارة عن قوَّة مرتبة في مقدم التجويف الأوَّل من الدماغ من شأنها أن تحفظ ما يتأدِّي إليها مما أدركته فنتاسياً.

وأما **المتخيلة**، وتسمَّى - إن نسبت إلى الإنسان - مفكرة: فعبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الثاني من الدماغ، من شأنها الحكم على ما في الخيال بالإفتراق والإتفاق والتركيب والتحليل.

وأما **الوهمية**: فهي عبارة عن قوة مرتبة في مؤخر التجويف الثاني من الدماغ من شأنها إدراك المعانى الغير المحسوسة. كالقوَّة التي تدرك بها الشاة ما يوجب نفرتها من الذئب.

وأما **الحافظة**: فهي عبارة عن قوة مرتبة في التجويف الآخر من الدماغ من شأنها حفظ ما أدركته الوهمية. وقد تسمى هذه القوة أيضاً «ذاكرة».

وأما **العقل**: فقد يطلق بأحد عشر اعتباراً، منها واحد جوهريّ والباقي أعراض:

وأما (١) - **العقل الجوهريّ**: فهو عبارة عن ماهية مجردة عن المادّة وعلائق المادّة.

وأما العرضية: فمنها (٢) - **العقل العملي**، (٣) - **العقل النظريّ**: وهما ما وقعت الإشارة إليه في خواص النفس الإنسانية.

(٤) - ومنها **العقل الهَيُولانيّ**: وهو عبارة عن القوة النظرية حالة عدم حصول الآلة التي بها التوصل الى الإدراك، كقوة الطفل بالنسبة إلى معرفة الأشكال الهندسية ونحوها. وقد تسمى هذه القوة - من هذا الوجه - القوة المطلقة.

(٥) - ومنها **العقل بالملكة**: وهو عبارة عن القوة النظرية حالة حصول آلة التوصل الى الإدراك، لكن بالفكرة والرؤية؛ كحال الصبي العارف ببسائط الحروف والدواة والقلم المفتقر حالة الكتابة إلى الفكرة والرؤية. وقد يسمى هذا العقل بـ«القوة التمكينية».

(٦) - ومنها **العقل بالفعل**: وهو عبارة عن القوة النظرية التي احتوت على حصول المدركات غير مفتقرة حالة حصولها إلى فكرة وروية؛ كحال المستكمل في الكتابة ونحوها.

(٧) - ومنها **العقل القدسي**: وهو عبارة عن القوة النظرية التي من شأنها تحصيل المدركات من غير تعليم وتعلّم؛ كحال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فإن عقل نبينا الكريم فائق على الناس كلها. كيف لا وقد علمه الرحمن عزوجل كما نطق عليه القرآن الكريم.

(٨) - ومنها **العقل المستفاد**: وهو عبارة عن القوة النظرية حالة كونها عالمة ومدركة؛ كحال الإنسان عند كتابته.

(٩) - وقد يطلق العقل على ما حصّله الإنسان بالتجارب، ويسمّى: «العقل التجريبي».

(١٠) - وعلى صحة الفطرة الأولى.

(١١) - وعلى الهيئة المستحسنة للإنسان في أفعاله وأحواله.

وأما **الروح**: فهو عبارة عن جسم لطيف بخاري، منشؤه القلب وهو منبع الحياة والنفس.

وأما **الجوهر**: فعلى أصول الحكماء - ما وجوده لا في الموضوع. والمراد بالموضوع: المحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه. وينقسم الى بسيط ومركب. أمّا البسيط: فهو العقل والنفس والمادة والصورة

وأما **العقل الجوهرى والنفس الجوهرية**: فقد سبق تعريفهما.

وأما **المادة**: فهي عبارة عن أحد جزئى الجسم، وهو محل الجزء الآخر منه.

وأما **الصورة**: فعبارة عن أحد جزئى الجسم وهو حال فى الجزء الآخر منه.

وأما **المركب**: فهو الجسم وهو عبارة عن جوهر قابل للتجزئة في ثلاث جهات متقاطعة تقاطعاً قائماً.

وأما على أصول المتكلمين: فالجواهر عبارة عن المتحيز، وهو ينقسم إلى: بسيط ويعبر عنه «بالجواهر الفرد»، وإلى مركب وهو الجسم.

وأما **العرض**: فعبارة عن الموجود في موضوع. وقد ذكرنا سابقاً ما ينقسم إليه من الأجناس:

فأما **الكم**: فعبارة عما يفيد التقدير والتجزئة لذاته وهو إما أن تترك أجزاؤه عند حد واحد فإما أن يكون في نفسه غير قارٍ أوقارٍ. فإن كان غير قارٍ فهو الزمان، وقد أشرنا إلى رسمه. وإن كان قارٍ فهو المقدار، وينقسم إلى الخط والسطح والجسم التعليمي. فأما **الخط**: فهو عبارة عن بُعد قابل للتجزئة في جهة واحدة فقط.

وأما **السطح**: فهو عبارة عن بعد قابل للتجزئة في جهتين متقاطعتين فقط.

وأما **الجسم التعليمي**: فهو عبارة عن بعد قابل للتجزئة في ثلاث جهات متقاطعة على حد واحد تقاطعاً قائماً.

وأما **التقاطع القائم**: فهو أن يحدث في تقاطع كل بعدين زاوية قائمة.

وأما **الزاوية القائمة**: فهي ما يحدث من تقاطع بعدين ليس ميله إلى إحدى الجهتين أكثر من الأخرى.

وأما **السطح**: فهو نهاية الجسم التعليمي، ونهاية السطح الخط، ونهاية الخط النقطة؛ فهي لا تنقسم.

وأما ما ليس لأجزائه حد مشترك عنده فهو العدد.

وأما **الكيف**: فهو عبارة عن هيئة قارة للجوهر لا يوجب تعلُّقها تعقل أمر خارج عنها وعن حاملها، ولا يوجب قسمة ولا نسبة في أجزائها وأجزاء حامها. وهي منقسمة الى (١) ما هو مختص بالكميات كالشكل والانحناء والاستقامة، ونحو ذلك: (٢) وإلى الفعليات والإنفعاليات: كحرارة النار، وحمرة الخجل، وصفرة الوجل. (٣) وإلى القوة واللاقوة: كقوة الصحاح والمرض. (٤) وإلى الحال والملكة: فأما الحال فكما نخجل ونوجل. وأما الملكة: فكالصحة للصحاح، ونحو ذلك.

وأما **الإضافة**: فهي عبارة عن ماهيتين تعقل كل واحدة لا يتم إلا مع تعقل الأخرى، كالأبوة والبُوة، وذلك.

وأما **الأين**: فهي عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبته الى مكانه.

وأما **المتى**: فهي عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبته الى زمانه.

وأما **الملك**: فهي عبارة عما يحصل للجسم بسبب نسبته إلى ماله أولبعضه، ينتقل بانتقاله كالتختم والتقمص.

وأما **الوضع**: فهو عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها الى البعض الآخر، وإلى مكانه كالتربيع والإنسطاح، وغيره. والمعاني السائرة تجئ في الشرح عند قول المصنف رحمه الله تعالى: (فإنَّما أن تكون ذات وضع ...)

وأما **الفعل**: فهو عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب تأثيره في غيره يسيراً يسيراً. كالبريد والتسخين. يقال له مقوله «أن يفعل» أيضاً.

وأما **الإنفعال**: فهو عبارة عن حالة تحصل للجسم بسبب تأثره عن غيره يسيراً يسيراً كال تبرّد والتسخن. ويقال له مقولة «أن ينفع» أيضاً.

وأما **المتقابلان**: فهما عبارة عما لا يجتمعان في شئ واحد من جهة واحدة. وهوينقسم على أربعة أقسام الأول: الايجاب والسلب. والثاني: التضاييف. والثالث: عدم وملكة. والرابع: التضاد. وتصويره: أن الشيئين إما وجوديان أو عدميان، والأول إما أن تعقل وجوده على تعقل الآخر أولاً. والأول التضاييف كالإبوة والبنوة والثاني: الإيجاب والسلب. كزيد فرس وزيد لا فرس. وإن كان أحدهما وجودياً والآخر عدمياً، فالعدمي إما أن يصلح بكونه وجودياً أولاً، فالأول: العدم والملكة. كالعمي مع البصر. والثاني: التضاد كالسواد والبياض.

وأما **المتقدم**: فقد يطلق ويراد به المتقدم بالعلية، والمتقدم بالطبع، والمتقدم بالزمان، والمتقدم بالشرف، والمتقدم بالرتبة.

فأما **المتقدم بالعلية**: فهو عبارة عما وجود غيره مستفاد من وجوده، ووجوده يتم دون ذلك الغير؛ ولكنه لا يكون إلاّ معه في الوجود، كحركة اليد بالنسبة الى حركة الخاتم.

وأما **المتقدم بالطبع**: فما لا يتم وجود غيره إلا مع وجوده، ووجوده يتم دون ذلك الغير؛ كالواحد بالنسبة الى الإثنين.

وأما **المتقدم بالزمان**: فما بينه وبين غيره في الوجود إمكان قطع مسافة وهو قبلي كتقدم موسى على عيسى على نبينا وعليهما الصلوات والسلام.

وأما المتقدم بالشرف: فهو أن يكون للسابق زيادة كمال من المسبوق كتقدم أبي بكر على عمر رضي الله عنهما. فهو في الحقيقة الرجحان بالشرف كتقدم أبي بكر الصديق على عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما.

وأعلم سمين ذهبوا إلى أن للتقدم قسما آخر سوى الخمسة المشهورة وسموه بالتقدم الذاتي وهو تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض والذي اضطهرهم على ذلك أنهم رأوا أن تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض لا يصدق عليه شيء من الأقسام الخمسة المذكورة للتقدم.

أما عدم صدق ما وراء التقدم بالزمان فظاهر لعدم اجتماع تلك الأجزاء.

وأما عدم صدق التقدم الزماني عليه فلأن مقتضى التقدم الزماني أن يكون المتقدم في زمان سابق والمتأخر في زمان لاحق فلو كان ذلك التقدم زمانيا لزم أن يكون أمس في زمان متقدم واليوم في زمان متأخر عنه وننقل الكلام إلى ذينك الزمانين فيلزم أن يكون هناك أزمنة غير متناهية ينطبق بعضها على بعض وأنه محال. فثبت أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ليس تقدما زمانيا فاحدثوا تقدما بالذات وعرفوه بالتقدم بلا واسطة الزمان بأن يكون الأمران غير مجتمعين ويكون أحدهما مقدما على الآخر بغير واسطة الزمان. فإن قيل تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض آخر أي تقدم من الأقسام الخمسة المذكورة عند الحكماء. قلنا تقدم زماني لأنه عند الحكماء عبارة عن كون المتقدم قبل المتأخر قبلية تقتضي عدم اجتماعهما والجزء المتقدم من الزمان بالنسبة إلى الجزء المتأخر منه كذلك فلا يلزم المأخوذ. وليس المراد منه أن يكون كل من المتقدم والمتأخر في زمان على حدة حتى يلزم المأخوذ.

وأما **المتقدم بالرتبة**: فهو عبارة عما كان أقرب الى مبدأ محدود من غيره؛ كتقدم الإمام على المأموم بالنسبة الى المحراب، وعلى هذا تكون أقسام التأخر ومعاً.

وأما **العُنْصُر**: فهو عبارة عن أصل الشئ وأسه.

وأما **الأسْطَقْشُ**: فهو عبارة عما إليه يحلُّ المركب.

وأما **الركن**: فقد يراد به الذاتي من كل شئ.

وأما **الصورة**: فقد بيناها قبل؛ وهى بمنزلة شكل السرير بالنسبة إلى السرير.

وأما **البخت والإتفاق**: فعبارة عن وقوع أمر ما لا عن قصد ولا عن فاعل.

وأما **المثل والمثال**: فقد يعبر به عن صورة معقولة لها وجود مقارن دائم غير متغير مطابقةً لصورة المحسوس الكائن الفاسد.

وأما **الأُمُور العامة**: فهي ما لا تختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض فإما أن يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود والوحدة حقيقة كانت أو اعتبارية فإن كل موجود وإن كان كثيراً له وحدة ما باعتبار كالماهية والتشخص عند القائل بأن الواجب تعالى له ماهية مغايرة لوجوده وتشخص مغائر لماهيته أو يشتمل الاثنان منها كالإمكان الخاص والحدوث والتوجب بالغير والكثرة والمعلولية والقدم من الأمور العامة فإنها مشتركة بين الجوهر والعرض فعلى هذا لا يكون العدم والامتناع والتوجب ويكون البحث عنها على سبيل التبعية. والتفاصيل في «شرح المواقف».

وأما **الأُمُور الاعتبارية**: فهي عند المتكلمين والحكماء تطلق على الأمور التي لا وجود لها في الخارج، وقد تطلق بمعنى الفرضيات. ثم إنهم ذكروا معرفة

الأمر الاعتبارية بالمعنى الأول قاعدتين: إحداهما كل ما تكرر مفهومه أي يتصف
 أي شخص يفرض منه بمفهومه فهو اعتباري. أعني كل مفهوم جنسا كان أو نوعا
 عاليا أو سافلا يكون بحيث إذا فرض منه أي فرد كان موجودا وجب أن يتصف
 ذلك الفرد بذلك المفهوم حتى يوجد فيه ذلك المفهوم مرتين، مرة على أنه
 حقيقته أي تمام ماهية ذلك الفرد محمول عليه مواطأة ومرة على أنه صفة قائمة
 به أي محمول عليه اشتقاقا فإنه يجب أن يكون اعتباريا لا وجود له في الخارج وإلا
 لزم التسلسل في الأمور الخارجية المترتبة الموجودة معا. قيل المراد مطلق الحمل
 اشتقاقا كان أو مواطأة لأن مفهومي الوجود والوجود كلاهما يتكرر أن أحدهما
 يصدق على الأفراد اشتقاقا والآخر مواطأة الثانية كل ما لا يجب من الصفات
 تأخره عن الوجود أي وجود الموصوف فهو اعتباري كالوجود فإنه على تقدير
 زيادته يجب أن يكون من العقولات الثانية إذ لا يجب أن يكون ثبوته للماهية
 متأخرا عن وجودها بل يمتنع ذلك، وكذا الحال في الحدوث والذاتية والعرضية
 وأمثالها فإنها صفات لا يجب تأخرها عن وجود موصوفاتها في الخارج، فيجب أن
 تكون اعتبارية، وإلا لجاز اتصاف الماهية حال عدمها في الخارج بصفة موجودة
 فيه، وأنه محال بالضرورة، كذا في «شرح المواقف» وحاشيته للملا عبد الحكيم
 السيالكوتي ومير زاهد الهروي في المرصد الثالث من موقف الأمور العامة.

أما الوجود الخارجي: فهو ما كان الخارج ظرفا لوجوده كزيد وعمرو.
 والوجود ليس موجودا خارجيا إذ ليس للوجود وجود حتى يكون الخارج ظرفا
 لوجود الوجود. فالوجود أمر خارجي وهو ما يكون الخارج ظرفا لذاته. ولا
 شك أن الخارج ظرف لذات الوجود وذات زيد موجود خارجي فافهم واحفظ.

. والوجود الخارجِي قِسْمَانِ: وجود بِنَفْسِهِ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ فِي الْمُتَمَتِّعِ وَالْوَاجِبِ وَوُجُودٌ بِتَوْسِطِ الذَّهْنِ كَالْعِلْمِ. قِيلَ وَمِنْ هَاهُنَا يَنْدَفِعُ مِغَالَطَةُ أَنَّ الْحَاصِلَ فِي الذَّهْنِ مَا هِيَاتِ الْأَشْيَاءِ وَالْعِلْمُ مَوْجُودٌ خَارِجِي فَيَتَعَدَّدُ الْوَاجِبُ وَأَمَكِنَ الْمُتَمَتِّعُ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَنَبِّهِ أَنَّهُ تَعَالَى لَا مَا هِيَّةَ لَهُ - وَإِنْ سَلِمَ فَحْصُولُهَا فِي الذَّهْنِ مِمَّنُوعٌ وَالْمُتَمَتِّعُ مَعْدُومٌ - وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا مَا هِيَّةَ لِلْإِعْدَامِ.

والموجود في نفس الأمر: فاعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِ الشَّيْءِ مَوْجُودًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي نَفْسِهِ فَالْأَمْرُ هُوَ الشَّيْءُ. وَمَحْصَلُهُ أَنَّ وَجُودَهُ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِفَرْضٍ فَارْضُ وَاعْتِبَارُ مُعْتَبَرٍ مِثْلًا الْمُلَازِمَةُ بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوُجُودِ النَّهَارِ مُتَحَقِّقَةٌ قِطْعًا فِي ذَاتِهَا سَوَاءٌ وَجَدَ فَارْضٌ أَوْ لَمْ يَوْجَدْ وَسَوَاءٌ فَرَضَهَا أَوْ لَمْ يَفْرِضْهَا. وَمَعْنَى الْوَاقِعِ وَنَفْسِ الْأَمْرِ فِي الْوَاقِعِ وَالْمَوْجُودِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَعْمُ مِنَ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ مُطْلَقًا فَكُلُّ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ يَكُونُ مَوْجُودًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِإِلَّا عَكْسِ كُلِّيٍّ وَأَعْمُ مِنَ الْمَوْجُودِ فِي الذَّهْنِ مِنْ وَجْهِ لاجتماعها في زوجية الأَرْبَعِ الْمُتَصَوِّرةِ فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَفِي الذَّهْنِ أَيْضًا. وَافْتِرَاقُ الْأَوَّلِ عَنِ الثَّانِي فِي الْحَقَائِقِ الْغَيْرِ الْمُتَصَوِّرةِ. وَافْتِرَاقُ الثَّانِي عَنِ الْأَوَّلِ فِي الْكَوَاذِبِ الْمُتَصَوِّرةِ كزوجية الْخَمْسَةِ فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي الذَّهْنِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ - وَذَهَبَ الشَّيْخُ الرَّئِيسُ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ فِي الذَّهْنِ حَقِيقَةٌ مَوْجُودٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَمَا قَالُوا إِنْ الْمَوْجُودِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَعْمُ مِنْ وَجْهِ مِنَ الْمَوْجُودِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. تَأْوِيلُهُ أَنَّ الْكَوَاذِبَ كَالْعِلْمِ بِزوجية الثَّلَاثَةِ مِثْلًا لَمَّا كَانَ تَحْقِيقُهَا بِالْإِخْتِرَاعِ الْمُخْضِ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ قِطْعِ النَّظَرِ عَنْ ذَلِكَ الْإِخْتِرَاعِ بِخِلَافِ الصَّوَادِقِ لَوْجُودِ مَنْشَأِ انْتِرَاعِهَا مَعَ قِطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْإِخْتِرَاعِ.

وَأَمَّا **الموجود في الذهن**: فهو الذي لا يترتب آثار الأشياء عليه وهو الوجود الذي الملقب بالظليّ. كثير من المسائل العلمية موقوف على الوجود الذهنيّ. .

فنريد أن نحققه: . فنقول: والمشهور أنَّ عامَّة المتكلمين ينكرونه. ولا يخفى عليه أن المراد من إنكارهم به وجود الأشياء بأنفسها لا شبحها... وإلا إنكار إرتسام المفاهيم في الأذهان لا يتصوّر عن العقلاء فضلاً عن أساطين العرفان والعُلا. كما في «أنوار المنان في توحيد القرآن» للشيخ المدقق الإمام أحمد رضا القادري الهندي رحمه الله تعالى القوي. ولكن الحكماء والمحققين من المتكلمين يقولون به.

فقال الحكماء: إنَّ للأشياء وجوداً يترتب عليه آثارها وبه تصدر عنها أحكامها وهو الوجود الخارجي المسمّى «بالأصيلي». ولها وجود آخر لا يترتب آثار مخصوصة. مثل الحرارة والإحراق وطلب العلوّ. وأحكام كالجواهرية وقبول الأبعاد وغيرهما وجود ليس بمصدر لآثارها ولا مظهر لأحكامها. فالوجود الذي يظهر منه تلك الأحكام. ويصدر عنه تلك الآثار يسمّى «وجوداً عينيّاً».

والنحو الثاني من وجودها يسمّى «وجوداً ذهنيّاً»؛ لأنه ليس بمصدر لآثار النار، ولا مظهر لأحكامها. وإنّما هو مصدر لآثار الصورة. ومظهر لأحكامها فهو وجود ظليّ للنار ووجود عينيّ أصيليّ للصورة. وهذا التقسيم على مسلك المشائين. وكثيراً ما يقسم الوجود الى الوجود الخارجي البديهي التصوّر لا ينكره أحدٌ. والى الوجود الذهنيّ المختلف فيه. هذا التقسيم ينطبق على كلا المسلكين سواء كان حصول الأشياء بأشباحها أو بأمثالها والوجود الذهني على ذلك المذهب بديهي لا يحتاج الى الاستدلال كما لا يخفى على أهل العرفان والكمال. لقد قال إمام الحكماء والمتكلمين العلامة فضل حق الخير آبادي قدس سره الأيادي في «رسالة العلم والمعلوم»: «إنّا إذا تراجع الى الوجدان، نجد صور الأشياء مرتسمة في ألواح الأذهان، وأمّا عامة المتكلمين يحددون بها. واستيقنتها أنفسهم أفليسوا يتصورون الأشياء التي لا خلاق لها من الوجود في الأعيان؟. كالكلية

والجزئية والفوقية والتحتية وسائر النسب والإضافات، ثم ما بالهم يتفكرون في حركاتهم الإرادية فإنهم يكادون يتصورون لها غايات قبل وجود تلك الغايات لو كانوا يعقلون!، وأيضاً أفلا يرون أنَّ الحموضة إذا خطرت بالخاطر إمتلاء الفم ريقاً. وهل هذا إلا لوجود صورة الحموضة في الذهن». واستدل على ذلك الوجود مع أنه بديهي بالدلائل.

منها: والمشهور أن العلم الصفة ذات الإضافة، فلا بد لها من متعلق والظاهر أن متعلق تلك الإضافة قائم بالذهن. وأنت تعلم أنه قد لا توجد المعلومات مثل الممتنع بالذات فيلزم على تقدير إنكار الوجود أن العلم يتعلق بالمعدوم!. وذلك باطل محض.

منها: إن الأشياء التي ليس لها حظُّ من الوجود، تثبت الأحكام الإيجابية لها. وأنت عارف غاية العرفان أن ثبوت الأحكام موقوف على ثبوت المحكوم عليه أو مثبت له. ولكن ليس لها وجود في الخارج فلا بد أن يكون في الذهن. هو المطلوب. وفيه تفصيل فارجع الى «رسالة العلم والمعلوم» للمحقق الأجميري الخيرآبادي، «الجواهر الغالية في الحكمة المتعالية» للفاضل عبد الحق ابن فضل حق الخيرآبادي، «شرح المواقف» للسيد السند قدس سره.

وأما **التلازم**: فهو عبارة عن عدم الانفكاك من الجانبين والاستلزام عن عدمه من جانب واحد، وعدم الاستلزام من الجانبين عبارة عن الانفكاك بينهما كذا قال السيّد السّند في «حاشية شرح المطالع».

وأما **المساوقة**: عبارة عن التلازم بين الشيئين بحيث لا يتخلّف أحدهما الآخر.

وأما **برهان التضاييف**: فهو انه لولم ينته سلسله العلل والمعلولات إلى عله محضه لا يكون معلولا لشيء لزم عدم تكافؤ المتضائفين لكن التالي باطل فكذا المقدم أونقول لوكان المتضاييفان متكافئين لزم انتهاء السلسلة إلى عله محضه لكن المقدم حق فكذا التالي بيان حقية هذا المقدم وبطلان ذلك التالي هو ان معنى التكافؤ فيهما انها بحيث متى وجد أحدهما في العقل أوفي الخارج وجد الآخر وإذا انتفى انتفى ووجه اللزوم ان المعلول الأخير يشتمل على معلولية محضه وكل مما فوقه علي عليه ومعلولية فلولم ينته السلسلة إلى ما يشتمل علي عليه محضه لزم في الوجود معلولية بلا عليه فان قيل المكافي لمعلولية المعلول المحض عليه المعلول الذي فوقه بلا وسط لا عليه العلة المحضة. قلنا نعم لكن المراد انه لا بد ان يكون بإزاء كل معلولية عليه وهذا يقتضى ثبوت العلة المحضة. كما في «الأسفار الأربعة» للملاّ صدرا.

وأما **المعية الذاتية**: فاعلم أن للمعية الذاتية فردين المعية بالطبع - والمعية بالعلية - وفسر صاحب المحاكمات. الأولى: بالشيئين اللذين لا يكون بينهما احتياج أصلا. والثانية: بالشيئين اللذين لا يكون أحدهما علة مستقلة للآخر سواء كان بينهما احتياج أم لا. وفسر السيد السند الشريف الشريف قدس سره في «الحواشي على الشرح القديم للتجريد». الأولى: بالعتين الناقصتين لمعلول واحد أو المعلولين لعلّة ناقصة - والثانية: بالعتين المستقلتين لمعلول واحد بالنوع. أو المعلولين لعلّة واحدة مستقلة بمعنى أن يكون ذات العلة واحدة. إذ الواحد من حيث إنه واحد لا يصدر عنه اثنان.

وأما **التسلسل** مطلقا: فهو ترتب أمور غير متناهية عند الحكماء وكذا عند المتكلمين. وأما التسلسل المستحيل عندهم فترتب أمور غير متناهية مجمعة في

الوجود. وبالجمله فاستحالة التسلسل عند الحكماء مشروطة بشرطين اجتماع الأمور الغير المتناهية في الوجود والترتيب بينها إمّا وضعاً أو طبعاً. وعند المتكلمين ليست مشروطة بشرطين مذكورين، بل كلّ ما ضبطه الوجود يستحيل فيه التسلسل ويؤيّده ما وقع في «شرح حكمة العين» أقسام التسلسل أربعة، لأنه إمّا أن لا تكون أجزاء السلسلة مجتمعة في الوجود أو تكون، والأوّل هو التسلسل في الحوادث، والثاني إمّا أن يكون بين تلك الأجزاء ترتّب طبيعي وهو كالتسلسل في العلل والمعلولات ونحوها من الصفات والموصوفات المترتبة الموجودة معاً، أو وضعي وهو التسلسل في الأجسام، أو لم يكن بينها ترتّب وهو التسلسل في النفوس البشرية. والأقسام بأسرها باطلة عند المتكلمين دون الأوّل، والرابع عند الحكماء انتهى.

وأما **الدور**: فهو عند أرباب المعقول توقف كل واحد من الشئيين على الآخر ويلزمه توقف الشئ على ما يتوقف عليه كما هو المشهور بين العلماء فهذا تعريف باللازم وإنّما اختاروا تعريفه باللازم لأنهم إنّما احتاجوا إلى تعريفه لإثبات تقدم الشئ على نفسه فيما هم فيه. وهذا التعريف الرسمي أظهر استلزماً لذلك التّقدّم الباطل الذي احتاجوا في إثبات مطالبهم إلى ذلك الإثبات بأنّه لو لم يكن المدّعي ثابتاً لثبت نقيضه لكن النقيض باطل لأن المدّعي ثابت فثبت المدّعي موقوف على بطلان نقيضه الموقوف على ثبوت المدّعي فيلزم الدور هو باطل لاستلزامه ذلك التّقدّم الباطل.

وأما **أمّهات المطالب**: فهي ثلاثة: الأمّهات جمع الأم التي هي الأصل والولد راجع إليه. والمطالب جمع مطلب ظرف. أو مصدر ميمي إمّا بمعنى اسم المفعول فمعنى مطلب - ما - وهل ولم المطلوب بها. ولهذا يطلق على المطلوب تصورياً

كَانَ أَوْتَصْدِيقِيَا. أَوْيَمَعْنَى اسْمِ الْفَاعِلِ وَلِهَذَا يُطْلَقُ مَجَازًا عَقْلِيَا عَلَى الْكَلِمَةِ الَّتِي يَطْلُبُ بِهَا التَّصَوُّرَ أَوِ التَّصْدِيقَ كَمَا يَفْهَمُ مِنَ الشَّرِيفِيَّةِ فِي الْمُنَظَرَةِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا مَجَازًا عَقْلِيَا لِأَنَّ الْمَجَازَ الْعَقْلِيَّ كَمَا يَجْرِي فِي الْإِسْنَادِ التَّامِ كَذَلِكَ يَجْرِي فِي غَيْرِهِ عَلَى مَا هُوَ التَّحْقِيقُ. قَوْلُهُ يَجْرِي فِي غَيْرِهِ أَيِ غَيْرِ الْإِسْنَادِ التَّامِ كَمَا فِي النَّسَبِ الْغَيْرِ الْإِسْنَادِيَّةِ. وَيَفْهَمُ مِنْ بَعْضِ شُرُوحِ سَلَمِ الْعُلُومِ إِنَّ الْكَلِمَةَ الَّتِي يَطْلُبُ بِوِاسْطَتِهَا التَّصَوُّرَ أَوِ التَّصْدِيقَ يُسَمَّى مَطْلَبًا بِالْكَسْرِ وَإِضَافَةَ الْمَطْلَبِ إِلَى مَا - وَهَل - وَغَيْرِهِمَا بَيَانِيَّةٌ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى الطَّالِبِ أَوْ اسْمِ الْأَلَةِ. وَعَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ كَسْرَ الْمِيمِ غَلَطٌ خِلَافَ الرَّوَايَةِ عَنِ الْجُمْهُورِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ **الْفَاضِلُ الْكَجَرَاتِي نَوْرُ الدِّينِ الْأَحْمَدُ آبَادِي** فِي «شَرْحِ التَّهْذِيبِ». وَتَحْقِيقُ الْمَقَامِ أَنَّ الْمَطْلَبَ كَثِيرَةً وَالْأَصُولَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَالْبَوَاقِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَالْبَوَاقِي رَاجِعَةٌ إِلَيْهَا. **وَالشَّيْخُ الرَّئِيسُ** ذَكَرَ أَنَّ الْمَطْلَبَ كَثِيرَةً مِنْهَا مَطْلَبُ - أَيْنَ - وَكَيْفَ - وَأَيْنَ - وَأَيُّ - وَإِيَّانَ - إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَمَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الشَّيْخِ أَقُولُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَقُولَاتِ السَّعِ يَقَعُ مَطْلَبًا نَعَمَ إِنْ بَعْضُهَا كَالْفِعْلِ وَالْإِنْفِعَالِ لَيْسَ اللَّفْظُ الْمُخْصُوصُ مَوْضُوعًا لَهَا وَأَدَوَاتُ الطَّلَبِ - مَا - وَمَنْ - وَهَل - وَلَمْ - وَأَيْنَ - وَمَتَى - وَأَيُّ - وَإِيَّانَ - وَكَيْفَ. وَأُمَمَاتُ الْمَطْلَبِ مَطْلَبُ مَا - وَمَطْلَبُ هَلْ - وَمَطْلَبُ لَمْ - وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا أَرْبَعَةٌ قَالَ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ وَالرَّابِعَ مَطْلَبُ أَيُّ.

وَتَفْصِيلُ هَذَا الْمَقَامِ وَتَنْقِيحُ هَذَا الْمَرَامِ يَقْتَضِي شَرْحًا وَبَسْطًا فِي الْكَلَامِ. فَاعْلَمْ أَنَّ كَلِمَةَ مَا عَلَى ضَرْبَيْنِ شَارِحَةٌ وَحَقِيقِيَّةٌ. أَمَّا الشَّارِحَةُ فَهِيَ الَّتِي يَطْلُبُ بِهَا تَصَوُّرَ مَفْهُومِ الْإِسْمِ وَهُوَ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ بِحَسَبِ مَفْهُومِهِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِوُجُودِهِ فِي الْخَارِجِ كَمَا قِيلَ. أَوْ لَوْجُودِهِ النَّفْسِ الْأَمْرِي كَمَا هُوَ الْحَقُّ فَهَذَا التَّصَوُّرُ مَطْلَبُ مَا وَهُوَ أَيُّ التَّصَوُّرِ الْمَطْلُوبِ بِكَلِمَةِ مَا إِمَّا تَصَوُّرٌ يَحْصُلُ ابْتِدَاءً أَوِ الْفَاتِ يَحْصُلُ

ثَانِيًا وَالْأَوَّلَ مَفَادَ التَّعْرِيفِ الْأَسْمِيِّ وَالثَّانِي مَفَادَ التَّعْرِيفِ اللَّفْظِيِّ. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْبَحْثِ اللَّغَوِيِّ فِي التَّعْرِيفِ اللَّفْظِيِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَإِنَّمَا سَمِيتُ شَارِحَةً
لَطَلِبِهَا شَرْحَ مَفْهُومِ الْأِسْمِ.

وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَهِيَ الَّتِي يَطْلُبُ بِهَا تَصَوُّرَ الْمَاهِيَةِ الَّتِي عِلْمُ وَجُودِهَا النَّفْسُ
الْأَمْرِي وَهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّهُ قَدْ يَتَّحِدُ التَّعْرِيفُ بِحَسَبِ الْأِسْمِ وَبِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ إِلَّا
أَنَّهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِوُجُودِ الْمُعَرَّفِ يَكُونُ بِحَسَبِ الْأِسْمِ وَبَعْدَ الْعِلْمِ بِوُجُودِهِ بِحَسَبِ
الْحَقِيقَةِ فَالْحَيَوَانُ النَّاطِقُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِوُجُودِ الْإِنْسَانِ تَعْرِيفٌ بِحَسَبِ الْأِسْمِ وَبَعْدَ
الْعِلْمِ بِوُجُودِهِ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ. فَمَطْلَبُ مَا الْحَقِيقَةُ هُوَ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ الَّذِي عِلْمُ
وَجُودِهِ. فَالْمَعْدُومَاتُ كُلُّهَا وَالْمَوْجُودَاتُ الَّتِي لَمْ يَعْلَمْ وَجُودَهَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ
مَطْلَبُ مَا الشَّارِحَةُ دُونَ الْحَقِيقَةِ. وَإِنَّمَا سَمِيتُ حَقِيقَةً لَطَلِبِهَا الْأَمْرُ الْمَوْجُودُ
وَهُوَ الْحَقِيقَةُ. وَالشَّيْءُ بِاعْتِبَارِ وَجُودِهِ وَثَبُوتِهِ يُسَمَّى حَقِيقَةً. وَبِاعْتِبَارِ أَنَّهُ وَقَعَ فِي
جَوَابِ سُؤَالٍ مَا هُوَ وَجَدَ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَاهِيَةً. وَقَدْ يَطْلُقَانِ بِمَعْنَى وَاحِدَةٍ أَعْنِي مَا
بِهِ الشَّيْءُ هُوَ هُوَ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ الزَّاهِدَ قَالَ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الرِّسَالَةِ الْمَعْمُولَةِ فِي التَّصَوُّرِ وَالتَّصَدِيقِ
أَنَّ التَّصَوُّرَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ وَجُودُهُ النَّفْسُ الْأَمْرِي مُصَدِّقًا
بِهِ وَالطَّالِبُ لَهُ مَا الْحَقِيقَةُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ التَّصَوُّرُ مُتَأَخِّرًا عَنِ التَّصَدِيقِ
بِوُجُودِ الْمَتَصَوَّرِ وَهَذَا قَالُوا مَطْلَبُ مَا الْبَسِيطَةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى طَلَبِ مَا الْحَقِيقَةُ.
وَقَدْ سَبَقَ إِلَى بَعْضِ الْأَذْهَانِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُودِ هَاهُنَا الْوُجُودُ الْخَارِجِي. وَالْحَقُّ
عَلَى مَا صَرَحَ بِهِ بَعْضُ الْآجِلَةِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ الْوُجُودُ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ
مُطْلَقًا كَيْفَ وَالْحُدُودُ وَالرُّسُومُ الْحَقِيقَةُ لَيْسَتْ مُحْتَضَّةً بِالْوُجُودِ أَيْ الْخَارِجِيَةِ إِذَا
النَّظَرُ الْحَكِيمِي لَيْسَ مَقْصُودًا فِيهَا انْتِهَى.

ومطلب ما الحقيقيَّة يَنْقَسِمُ إِلَى حُدُود حَقِيقِيَّة ورسوم حَقِيقِيَّة لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ تصور الشَّيْء الَّذِي علم وجوده بالذاتيات فحد حَقِيقِيٍّ وَإِلَّا فرسم حَقِيقِيٍّ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَصَحُّ وَقُوع الرسوم فِي جَوَابِ مَا الْحَقِيقِيَّة وَالْمَشْهُور أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى انحصار جَوَابِ مَا فِي الْحَد وَالْجِنْس وَالنَّوع قُلْنَا لِأَرْبَابِ الْمُعْقُولِ فِي جَوَابِ كلمة مَا اصطلاحان بِحَسَبِ بَابَيْنِ وَرُبَّمَا يَخْتَلِفُ الْإِصْطِلَاحُ بِحَسَبِ الْبَابَيْنِ. أَلَا تَرَى أَنَّ لَفْظَ الذَّاتِي فِي بَابِ ايساغوجي بِمَعْنَى مَا لَيْسَ بِخَارِجٍ سَوَاءَ كَانَ جُزْءَ الْمَاهِيَّةِ كالجنس والفصل أَوْ تَمَامَ الْمَاهِيَّةِ كالنوع.

وَفِي بَابِ مَوْضُوعِ الْعِلْمِ بِمَعْنَى مَا يُلْحَقُ الشَّيْءُ لِدَاتِهِ أَوْ لِأَمْرٍ يُسَاوِيهِ كَذَلِكَ كلمة مَا فِي بَابِ ايساغوجي منحصرة فِي طلب الجنس والفصل والنَّوع. وَفِي بَابِ مُطْلَقِ الْحَقِيقِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ لطلب تصور الشَّيْء الَّذِي علم وجوده سَوَاءَ كَانَ ذَلِكَ التَّصَوُّرُ بِالذَّاتِيَّاتِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضُهَا أَوْ بِالْعَرَضِيَّاتِ أَوْ بِالْمَرْكَبِ مِنْهُمَا. وَقِيلَ إِنْ وَضَعَهَا وَإِنْ كَانَ لطلب الذاتيات لَكِنَّ الرَّسْمَ يَقَعُ فِي جَوَابِهَا اضطراراً أَوْ تَوْسَعاً أَيْ تَسَاخُحاً وَمَجَازاً أَمَّا الثَّانِي فَظَاهِرٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى الشَّرْطِ.

وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَحِينَ اضطرار المُجِيبِ وَعَجْزُهُ عَنِ الْجَوَابِ إِمَّا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالذَّاتِيَّاتِ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ ثَمَّةَ ذَاتِيَّاتٍ كَالْوَاجِبِ تَعَالَى وَلِهَذَا أَجَابَ مُوسَى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] بِالرَّسْمِ حِينَ سَأَلَ فِرْعَوْنَ بِمَا هُوَ وَإِلَى هَذَا الْجَوَابِ أُشِيرُ فِي شَرْحِ الْإِشَارَاتِ وَاخْتَارَهُ جَلَالُ الْعُلَمَاءِ فِي الْحَاشِيَةِ الْقَدِيمَةِ. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَا الشَّارِحَةَ وَالْحَقِيقِيَّةَ يَقَعُ فِي جَوَابِهَا الرَّسْمُ وَالتَّعْرِيفُ اللَّفْظِيُّ عَلَى سَبِيلِ التَّسَامُحِ أَوْ الْإِضْطِرَّارِ. وَإِمَّا بِحَسَبِ الْوَضْعِ وَالْإِصْطِلَاحِ فَلَا يَقَعُ فِي جَوَابِهَا إِلَّا الْحَدُ التَّامُّ بِحَسَبِ الْإِسْمِ أَوْ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ مَلَا مِرْزَا جَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحَاصِلُ اعْتِرَاضِهِ أَنَّا لَا نَسْلَمُ أَنَّ الرَّسْمَ يَقَعُ فِي جَوَابِهَا تَسَاخُحاً أَوْ اضطراراً وَالسَّنَدَانِ التَّعْرِيفِ

لا سمي تعريف اصطلاحى إذ معلوم أنه ليس وظيفة اللغة ولا بُد له من آلة يطلب بها وليس بين كلمات الاستفهام ما يصلح له سوى كلمة ما فينبغي أن يجوز وقوع الرّسم في جواب ما هو اصطلاحاً أيضاً وينبغي أن يكون ذلك شائعاً متعارفاً لا على التسامح والاضطرار وأما هل فهي أيضاً على ضربين بسيطة ومركبة وأما هل البسيطة فيطلب التصديق بوجود شيء في نفسه وذلك التصديق مطلب هل البسيطة وإنما تسمى بسيطة لطلبها تصديقاً بسيطاً فوق التصديقات.

وأما هل المركبة فهي لطلب التصديق بوجود شيء على صفة أي يطلب بها التصديق بوجود صفة لشيء ومطلب هل المركبة هو هذا التصديق المذكور وإنما سميت مركبة لطلبها وإفادتها تصديقاً مركباً لأن التصديق بثبوت شيء لشيء متفرع على ثبوت المثبت له فيتضمن تصديقاً آخر وهو التصديق بالوجود السابق عليه.

وبعض المتأخرين قسموا (هل) إلى ثلاثة أقسام بأن جعلوا البسيطة على ضربين أحدهما هل التي يطلب بها التصديق بفعلية الشيء وإمكانه في نفسه وتسمى أبسط والثاني ما ذكر أعني هل التي يطلب بها التصديق بوجود الشيء في نفسه وتسمى بسيطة لما مر.

فالأول سؤال عن الشيء بحسب المرتبة المتقدمة على مرتبة الوجود أي مرتبة الماهية من حيث هي هي.

والثاني سؤال عن الشيء بحسب مرتبة الوجود ولما صار (هل) على ثلاثة أقسام يكون مطالبا أيضاً ثلاثة واعترض عليهم بأن ما اخترعوا إمّا تصديق بقوام الماهية وتقررهما من حيث هي فذلك التصديق لا يجوز أن يطلب ضرورة أن

حمل الشيء على نفسه إما مُتَمَتِّعٌ أو غير مُفِيدٍ كما تقرر وإِما تصور مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَهُوَ من أَقْسَامِ مطلب ما الشارحة.

وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ التَّصْدِيقَ بِإِمْكَانِ الْمَاهِيَّةِ أَوْ وُجُوبِهَا فِي نَفْسِهَا وَهَذِهِ الْمُرْتَبَةِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى مُرْتَبَةِ التَّصْدِيقِ لَوْجُودِهَا لِأَنَّ مُرْتَبَةَ الْإِمْكَانِ وَالْوُجُوبِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى مُرْتَبَةِ الْوُجُودِ فِي نَفْسِهِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّصْدِيقَيْنِ كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْقِ وَالْقَدَمِ. وَتَوْضِيحُ الْجَوَابِ وَحَاصِلُ مَا اخْتَرَعُوا أَنَّ مُرْتَبَةَ التَّقَرُّرِ وَالْإِمْكَانِ الَّتِي هِيَ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْمَوْجُودِيَّةِ قَدْ تَكُونُ مَجْهُولَةً كَقَوَامِ مَاهِيَّةِ الْعَنْقَاءِ مَثَلًا. وَقَدْ يَكُونُ مَعْلُومًا لِإِمْتِنَاعِ كَاجْتِمَاعِ النَقِیْضَيْنِ وَشَرِيكَ الْبَارِي تَعَالَى عَنْهُ عَلَوًا كَبِيرًا. وَقَدْ يَكُونُ مَعْلُومًا لِلتَّحْقِيقِ كَمَا تَرَى فِي الْمَاهِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فَإِذَا كَانَتِ الْمَاهِيَّةُ مَجْهُولَ الْقَوَامِ وَالتَّقَرُّرُ يَصَحُّ السُّؤَالُ عَنْ أَصْلِ قَوَامِهَا بِأَنْ يُقَالَ هَلِ الْعَقْلُ أَيْ هَلِ مَاهِيَّةٌ مُتَقَرَّرَةٌ هِيَ الْعَقْلُ وَالْجَوَابُ نَعَمْ وَلَا يُجَابُ مِثْلُهُ فِي اجْتِمَاعِ النَقِیْضَيْنِ مَثَلًا وَإِنْ صَحَّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ أَنَّهُ اجْتِمَاعُ النَقِیْضَيْنِ بِأَنْ يُقْصَدَ بِهِ أَنَّهُ عِنْدَ حَقِيقَةِ الْمَوْضُوعِ كَمَا هُوَ شَأْنُ حَمْلِ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ فَبَيْنَ السُّؤَالِ عَنْ أَصْلِ الْقَوَامِ وَالتَّقَرُّرِ وَبَيْنَ هَذَا الْحَمْلِ بَوْنٌ بَعِيدٌ.

وِخْلَاصَةً مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَاهِيَّةَ الْمُمْكِنَةَ قَبْلَ التَّقَرُّرِ وَالْفِعْلِيَّةِ أَيْ فِي حَدِّ الْإِمْكَانِ مَاهِيَّةٌ تَقْدِيرِيَّةٌ وَتَخْمِينِيَّةٌ حَتَّى إِذَا تَقَرَّرَتْ بِإِفَاضَةِ الْجَاعِلِ إِيَّاهَا كَانَ ذَلِكَ التَّخْمِينِ مُطَابِقًا لِلتَّحْقِيقِ هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ الْجَعْلِ الْبَسِيطِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَاهِيَّةِ الْمُمْكِنَةِ وَبَيْنَ الْمُسْتَحِيلَاتِ أَنَّ الْمَفْهُومَاتِ الْمُمْكِنَةَ إِذَا لَوْحِظَتْ حُكْمُ الْعَقْلِ بِصِحَّةِ تَقَرُّرِهَا وَقَوَامِهَا بِخِلَافِ الْمُقَدَّرِ مِنَ الْمُسْتَحِيلَاتِ الْعَقْلِيَّةِ فَإِذَا

قيل هل الماهية المفروضة التي هي العقل بحسب التقدير والتخمين متجوهرة واقعة في نفسها فالجواب نعم. فإذا سُئِلَ مثله في اجتماع النقيضين فالجواب لا.

فالجواب في اهل الأَبْسَط هو التَّصْديق بقوامها وتقررها في نفسها وتصور الشَّيْء الَّذِي علم قوامه فعليته مطلب (مَا) الْحَقِيقِيَّةَ وَأما مطلب (مَا) الشارحة فهو تصور الشَّيْء بِحَسَبِ مَفْهُومِهِ الْمَفْرُوضِ بِحَسَبِ التَّخْمِينِ. فالفرق بين هذه المطالب أجلي وأظهر. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يفهم من قولنا في اهل الأَبْسَط الْإِنْسَان متجوهر أنه قصد به ثبوت الجواهر له بل إِنَّمَا يقصد به إعطاء التَّصْديقِ بِنَفْسِ تجوهر الماهية. وإيراد الْمُحْمُولِ إِنَّمَا هو لِلضَّرُورَةِ الْعَقْلِيَّةِ فاعتبار الْمُحْمُولِ في المركبة بالقصد الأول وفي البسيط من حيث إن طبيعة العقد لا يسع ما قصد إعطاؤه إِلَّا بذلك الإعتبار. لَا يُقَالُ اعتَبَار التقرر والموجودية متلازمان فَمَا الْحَاجَةُ إِلَى اعتَبَار التقرر مَعَ اعتَبَار الموجودية. لَأَنَّا نقول وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَهْمَل فصل أحد المرتبتين عَنِ الْآخَرَى فِي الْأَحْكَامِ مَعَ أَنَّهُ حَقٌّ بِالْإِعْتِبَارِ.

لَا يُقَالُ لَوَرَجَعَ مفاد عقد الهلية المركبة إِلَى ثُبُوتِ الْمُحْمُولِ للموضوع فيلزم أَنْ يكون للمحمول وجود إِذِ الْوُجُودُ لِلْغَيْرِ لَا يَتَصَوَّرُ بِدُونِهِ فَلَا يَصَحُّ إثبات العدميات للموضوعات لَأَنَّا نقول ثُبُوتِ الْمُحْمُولِ للموضوع لَيْسَ هُوَ وجوده فِي نَفْسِهِ لَكِنْ للموضوع كوجود الإِعْرَاضِ لمحالها حَتَّى يُلْزَمَ ذَلِكَ بل إِنَّمَا هُوَ اتصاف مَوْضُوعِهِ بِهِ وَهُوَ الْوُجُودُ الرابطي فالوجود الرابطي كَمَا يُقَالُ على الْمُعْنِينِ الْمُشْهُورِينَ أَحَدَهُمَا ثُبُوتِ الْمُحْمُولِ للموضوع أَيِ النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَهُوَ يعم الْعُقُودَ بِأَسْرَها بِحَسَبِ الْحِكَايَةِ وَثَانِيَهُمَا ثُبُوتِ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ بِأَنْ يكون هَذَا النَّحْوُ مِنَ الثُّبُوتِ وجود فِي نَفْسِهِ لَكِنْ لِلْغَيْرِ وَهُوَ يَحْتَصُّ بِالْإِعْرَاضِ بِحَسَبِ المحكي عَنْهُ

كَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى مُطْلَقِ اتِّصَافِ الْمَوْضُوعِ بِالْمَحْمُولِ وَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ اهْلِيَّاتِ
الْمَرْكَبَةِ بِحَسَبِ الْمَحْكَى عَنْهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ.

وَأَمَّا كَلِمَةُ لَمْ يَكْسُرِ اللَّامَ وَفَتَحَ الْمِيمَ فَلَطْلَبَ دَلِيلٍ إِمَّا مُفِيدٌ لِمُجَرَّدِ التَّصَدِيقِ
بِثُبُوتِ الْأَكْبَرِ لِلْأَصْغَرِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الْخَارِجِ سِوَاءَ كَانَ الْوَسْطُ مَعْلُولًا أَوْ لَا
(أَوْ مُفِيدٌ) لثُبُوتِ الْأَكْبَرِ لَهُ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ يَعْنِي أَنْ تِلْكَ الْوَاسِطَةُ كَمَا تَكُونُ عِلَّةً
لثُبُوتِ الْأَكْبَرِ لَهُ فِي الدَّهْنِ كَذَلِكَ تَكُونُ عِلَّةً لثُبُوتِهِ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى الْأَوَّلِ يُسَمَّى آيَا حَيْثُ لَمْ يَدُلَّ إِلَّا عَلَى آيَةِ الْحُكْمِ وَتَحَقُّقِهِ فِي
الْوَاقِعِ دُونَ عِلَّتِهِ.

وَعَلَى الثَّانِي لِمَا بَدَلَالَتُهُ عَلَى مَا هُوَ لَمْ يَحْكَمْ وَعِلَّتُهُ فِي الْوَاقِعِ فَمَطْلَبٌ لَمْ يَكُنْ
الدَّلِيلَ.

وَكَلِمَةُ أَيُّ لَطْلَبَ مَا يُمَيِّزُ الشَّيْءَ عَنْ غَيْرِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ تَمَامَ مَا هِيَ
الْمَخْتَصَّةُ أَوِ الْمُشْتَرَكَةُ. فَإِنْ قِيدَ بِفِي ذَاتِهِ أَوْ فِي جَوْهَرِهِ أَوْ مَا يُجْرِي مَجْرَاهُ كَانَ
طَالِبًا لِلْمُمَيِّزِ الذَّاتِي إِمَّا عَنْ جَمِيعِ الْأَغْيَارِ أَوْ عَنْ بَعْضِهَا وَهُوَ الْفُضْلُ الْقَرِيبُ
أَوِ الْبَعِيدُ فَيَتَعَيَّنُ فِي الْجَوَابِ أَحَدُ الْفُضُولِ. وَإِنْ قِيدَ بِفِي عَرْضِهِ كَانَ طَالِبًا لِلْمُمَيِّزِ
الْعَرْضِيِّ إِمَّا عَنْ جَمِيعِ الْأَغْيَارِ أَوْ عَنْ بَعْضِهَا وَهُوَ الْخَاصَّةُ الْمَطْلُوقَةُ أَوِ الْإِضَافِيَّةُ
فَيَتَعَيَّنُ فِي الْجَوَابِ أَحَدُ الْخَوَاصِّ فَمَطْلَبٌ أَيُّ هُوَ الْمُمَيِّزُ ذَاتِيًا أَوْ عَرْضِيًا. وَإِذْ
قَدْ عَلِمْتَ أُمِّهَاتِ أَدَوَاتِ الطَّلَبِ وَأُمِّهَاتِ الْمَطَالِبِ فَإِنْ قُلْتَ مَا وَجْهَ كَوْنِ
تِلْكَ الْأَدَوَاتِ أُمِّهَاتِ الطَّلَبِ وَتِلْكَ الْمَطَالِبِ أُمِّهَاتِ الْمَطَالِبِ قُلْنَا مَطْلَبٌ هَلْ
التَّصَدِيقُ بِثُبُوتِ الْمُحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ وَالْمَقُولَاتِ التَّسَعِ تَقَعُ مَحْمُولَاتٌ عَلَى
الْمَوْضُوعِ بِحُمُلٍ ذَوَوْ حَيْثُ يُجُوزُ التَّغْيِيرُ عَنْهَا بِكَلِمَةٍ هَلْ لِأَنَّهُ يُجُوزُ أَنْ يُقَالَ

مَكَانَ كَيْفَ زَيْدٍ هَلْ زَيْدٌ ذُو سَوَادٍ أَوْ ذُو بَيَاضٍ وَمَكَانَ مَتَى زَيْدٌ هَلْ زَيْدٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي يَوْمِ الْحَمِيسِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فَرَجَعَ جَمِيعُ الْمَطَالِبِ إِلَى مَطْلَبٍ هَلْ. إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَتَبَيَّنَ أَنَّ مَطْلَبَ هَلْ مِنْ أَمْهَاتِ الْمَطَالِبِ وَكَلِمَةً مَا سُؤَالٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ أَيْ تَحْصِيلِ تَصَوُّرِ الْمَاهِيَةِ الْمَوْجُودَةِ. فَكَلِمَةُ (هَلْ) لَا يُمَكِّنُ أَنَّ تَكُونَ مُؤَدِيَةً لِمَطْلَبٍ مَا وَكَلِمَةُ (لَمْ) سُؤَالٌ عَنِ الْعِلَّةِ وَالْعِلَّةُ لَا تَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْمُعْلُولِ بِحُمُلٍ فَيَكُونُ مَطْلَبٌ مَا وَمَطْلَبٌ لَمْ أَصْلَيْنِ غَيْرِ مَنْدَرَجَيْنِ فِي مَطْلَبٍ هَلْ فَيَكُونَانِ أَيْضًا مِنْ أَمْهَاتِ الْمَطَالِبِ كَمَطْلَبِ هَلْ. وَقِيلَ الْوَجْهَ لَكُونَ الثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ أَمْهَاتِ الْمَطَالِبِ.

إِنَّ الْوُجُودَ مِنْ أَمْهَاتِ الْمَطَالِبِ لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الْأَثَارِ الْخَارِجِيَةِ فَيَكُونُ الْوُجُودُ مَبْدَأَ جَمِيعِ الْمَطَالِبِ كَمَا أَنَّ الْأَمَّ مَبْدَأُ لِلْأَوْلَادِ. وَمَطْلَبُ هَلْ الْوُجُودَ وَمَطْلَبُ مَا الْحَقِيقَةِ الْمَاهِيَةِ الْمَوْجُودَةِ فَيَرْجِعُ إِلَى الْوُجُودِ وَمَطْلَبُ لَمْ الْعِلَّةُ الْمَفِيدَةُ لِلْوُجُودِ فَيَرْجِعُ إِلَى الْوُجُودِ أَيْضًا.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ مُتَضَمِّنَةٌ لِلْوُجُودِ الَّذِي هُوَ أَمُّ الْمَطَالِبِ فَتَكُونُ أَمْهَاتِ الْمَطَالِبِ. وَمِمَّا ذَكَرْنَا يُمَكِّنُ أَنْ يَتَكَلَّفَ وَيَذْكَرَ وَجْهَ كَوْنِ مَطْلَبٍ أَيْ مِنْ أَمْهَاتِ الْمَطَالِبِ كَمَا قِيلَ. قَالَ بَعْضُ شَرَّاحِ سَلَمِ الْعُلُومِ وَإِنَّمَا مَطْلَبُ مِنَ الَّذِي هُوَ مَطْلَبُ الْهُوِيَةِ الشَّخْصِيَّةِ أَيْ الْعَارِضِ الْمَشْخُصِ لِذِي الْعِلْمِ أَوِ الْجِنْسِ مِنْ ذِي الْعِلْمِ كَقَوْلِكَ مِنْ جِبْرَائِيلَ جَنِي أَمْ أَنَسِي أَمْ مَلَكِي وَقَلِيلًا مَا يَسْتَعْمَلُ فِي هَذَا السُّؤَالِ. وَ(كَمْ) الَّذِي هُوَ مَطْلَبُ تَعْيِينِ الْمِقْدَارِ أَوْ الْعَدَدِ (وَكَيْفَ وَأَيْنَ وَمَتَى) الَّذِي يَطْلُبُ بِهَا تَعْيِينَ الْكَيْفِيَّاتِ وَتَعْيِينَ حُصُولِ الشَّيْءِ فِي الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ أَمَّا ذُنَابَاتُ أَيْ تَوَابِعُ لِلْأَيِّ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِهَا الْمُمَيِّزُ أَوْ مَنْدَرَجَةٌ فِي الْهَلِ الْمَرْكَبَةِ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِهَا تَصْدِيقٌ بِكَوْنِ شَيْءٍ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ أَنْتَهَى فَإِنْ قُلْتَ هَلْ بَيْنَ هَذِهِ

المطالب وأدواتها تَرْتِيب بالتقدم والتأخر أم لَا قُلْنَا مَطَالِب مَا الشارحة مُتَقَدِّم على مطلب هل البسيطة فَإِنَّ الشَّيْءَ مَا لم يَتَصَوَّر مَفْهُومَه لم يُمكن طلب التَّصْدِيق بِوُجُودِهِ كَمَا أَنَّ مطلب هل البسيطة مُتَقَدِّم على مطلب مَا الْحَقِيقِيَّة إِذْ مَا لم يعلم وجود الشَّيْءِ لم يُمكن أَنْ يَتَصَوَّرَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مُوْجُود وَعَلَى مطلب هل المركبة إِذْ مَا لم يصدق بِوُجُود شَيْءٍ فِي نَفْسِهِ لم يصدق بِثُبُوت شَيْءٍ لَهُ وَمِنْهُ يعلم تَقْدِيم مطلب مَا الشارحة على مطلب مَا الْحَقِيقِيَّة ومطلب هل المركبة إِذْ المُتَقَدِّم على المُتَقَدِّم على الشَّيْءِ مُتَقَدِّم على ذَلِكَ الشَّيْءِ.

وَلَا تَرْتِيب ضَرْوَرِيَّ بَيْنَ اهل المركبة واما الْحَقِيقِيَّة لَكِنِ الْأُولَى تَقْدِيمُ الما الْحَقِيقِيَّة وَاكْتَفَيْتَ عَلَى هَذَا الْقَدْر مِنَ التَّفْصِيلِ وَإِنْ كَانَ مُقْتَضِيًا لِلتَّطْوِيلِ، خَوْفًا لِمَلَالِ الطَّالِبِينَ، وَصَوْنَا عَنْ كِلَالِ الرَّاغِبِينَ، مَعَ أَنِّي مَتَشَتَّ الْبَالِ بِعَدَمِ الرِّفِيقِ الشَّفِيقِ وَإِيْذَاءِ بَعْضِ الْإِخْوَانِ. اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ بِمَا لَا يُنَافِي بَقَاءَ الْإِيمَانِ.

وَأَمَّا **الوجود الرابطي**: فهو وجود الشَّيْءِ وَثُبُوتُهُ لِلْغَيْرِ فَهُوَ مَفَادُ كَانَ النَّاقِصَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَحْمُولًا عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ وَيَجْعَلُ الْوُجُودَ رَابِطَةً لِحَمْلِهِ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ. فالوجود الَّذِي لِلْقِيَامِ فِي نَفْسِهِ وجود محمولي ووجوده وَثُبُوتُهُ لَزِيدٍ فِي زَيْدٍ قَائِمٍ وجود رابطي فللقِيَامِ فِي زَيْدٍ قَائِمٍ وجودان. وجود فِي نَفْسِهِ وَوُجُودٌ لغيره. الأول: محمولي - والثَّانِي رابطي - وَفِي الْحَاشِيَةِ الْفَخْرِيَّة أَنَّ الْوُجُودَ الرَّابِطِي مَصْدَرُ كَانَ النَّاقِصَةِ والوجود المحمولي مَصْدَرُ كَانَ التَّامَّةِ وَقَدْ مَرَّ زِيَادَةُ التَّحْقِيقِ وَالتَّفْصِيلِ فِي أَمَّهَاتِ الْمَطَالِبِ ثَلَاثَةً.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ إِطْلَاقَ الْوُجُودِ عَلَى وجود الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ حَقِيقَةٌ وَعَلَى وجوده لغيره مَجَازٌ. وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ الزَّاهِدُ بِأَنَّ الْمَوْضُوعَ لَهُ أَيُّ الَّذِي وَضَعَ لَهُ لَفْظَ الْوُجُودِ

لَيْسَ مَعْنَى مُشْتَرَكَا بَيْنَهُمَا أَيُّ بِالِاشْتِرَاكِ الْمَعْنَوِيِّ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى كَانَ مُسْتَقِلًّا
بِالْمَفْهُومِيَّةِ فَهُوَ وَجُودُ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ لَا الْأَعْمَ مِنْهُ وَمِنْ الْوُجُودِ الرَّابِطِيِّ وَإِنْ
كَانَ غَيْرَ مُسْتَقِلٍّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ فَهُوَ الْوُجُودُ الرَّابِطِيُّ لَا الْأَعْمَ مِنْهُ وَمِنْ وَجُودِ الشَّيْءِ
فِي نَفْسِهِ أَيُّ الْوُجُودِ الْمُحْمُولِيِّ وَلَا شَكَّ أَنَّ إِطْلَاقَ الْوُجُودِ عَلَى وَجُودِ الشَّيْءِ فِي
نَفْسِهِ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ فَكَانَ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْوُجُودِ الرَّابِطِيِّ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ لَمَّا
تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعِهِ أَنَّ اللَّفْظَ الدَّائِرَ بَيْنَ الْإِشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ مُحْمُولٌ عَلَى الْمَجَازِ انْتَهَى.
قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى إِلَى آخِرِهِ.

أَقُولُ لَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ أَعْمَ مِنَ الْمُسْتَقِلِّ بِالْمَفْهُومِيَّةِ وَمِنْ
غَيْرِهِ، قَوْلُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ إِطْلَاقَ الْوُجُودِ إِلَى آخِرِهِ فِيهِ شَكٌّ ظَاهِرٌ وَمَنْعٌ بَاهِرٌ لِأَنَّ
لِلْمَنْعِ أَنْ يَقُولَ لَا نَسْلَمُ أَنْ إِطْلَاقَ الْوُجُودِ عَلَى وَجُودِ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ عَلَى سَبِيلِ
الْحَقِيقَةِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْمُبَارِدَ مِنَ الْوُجُودِ إِذَا أُطْلِقَ وَجُودُ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ.
وَالْتِبَادُ إِمَارَةُ الْحَقِيقَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعِهِ.

ترجمة الشارح العلامة رئيس الفضلاء إمام الفلاسفة زبدة المعقولين والمتكلمين

العلامة الجليل مولانا محمد عبد الحق خيرآبادي

قدس سره رب الأيادي

ولد العلامة رحمه الله تعالى ببلدة شاهجان آباد المعروف المعروف بدِهلي. سنة أربع وأربعين بعد الألف والمائتين من حجرة سيدنا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال بعض الفضلاء الذي قد شهد مولده أنه قد فتح الله على أبيه رحمه الله تعالى في تلك اليوم الف الف درهم من عامة المسلمين والهنالك من سُكَّان الدهلي، إظهار فرحة مولده الشريف، واشتهر أنَّ الولد ذوبركة عظيمة حتى رائيْتُ العوام من سكان خيرآباد (حرسها الله عن الفتنة والفساد) يرون الهلال في وجهه الكريم؛ ليبارك الله عليهم الشهر. ويوسع في أرزاقهم. وينجح في مرامهم. وكان أبوه رضى الله تعالى عنه في تلك البلدة مأموراً بالحكومة على أملها. وكان ذا وجاهة ورفاهة وبناهة. ويعزه الرؤساء والسلطين. وتعنوله عمائد السلطنة والأساطين رزقه الله من الأفيال والجلاد والصافنات من الجياد. وقد أقام أبوه رحمه الله هناك حتى صار ابن ستة عشر سنةً. وتلمذ العلوم الدراسية والفنون العقلية على أبيه شيخ العلماء الإمام الهمام البحر الطمطم مرجع أفاضل العرب والعجم فخر المتكلمين وحكماء العالم الأستاذ المطلق مولانا الحافظ محمد فضل حق العمري الحنفي خيرآبادي تغمده الله بالأيادي. وفرغ من العلوم الدراسية وغير الدراسية وهو ابن ستة عشر. ودخل في السلسلة العميرية النظامية على يد إمام الطريقة سالك مسالك الشريعة شيخ مشايخ العصر شاه الله بخش

حفدخواجه محمد سليمان عليهما الرحمة والرضوان وكان حيثئذ في الدهلي مع أبيه قدس سره ثم رحل مولانا المعظم أبوه قدس سره الشريف الى سهارنفور وأقام هناك سنين وشرفه ملك الهند بالعهدة الجليّة. والمنصب السنية ثم رحل الى البلدة المعروفة بـ «ألّور»

وأكرمه رئيسّها. وعظمه غاية العظمة، والأستاذ قدس سره كان مع أبيه منسلكاً في عمائد السلطنة، حتى وقعت فتنة الهند. ثم رحل الى «الدهلي». وصار هناك وزير سلطنة الهند حتى وقع ما كان أمر الله مقدوراً. ثم أقام الأستاذ بعد رحلة أبيه الى الجزيرة في بلدة «خيرآباد» ثم رحل الى البلدة المعروفة بـ «التونك»....

وأقام فيه سنتين فعظمه رئيس البلد واغتنم صحبته ثم رحل الى دار المملكة «كلكتة». وجعله الحاكم مدرساً واستفاض منه جم غفير منهم الفاضل الجليل مولانا محمد اسماعيل غفره الله الجليل، والفاضل الكامل مولانا محمد ولايت حسين وغيرهم. ثم بعد سنين رحل الى بلدة «رامفور» في عهد سلطنة «النواب كلب علي خان بهادر». وأقام هناك دهوراً. وعظمه الرئيس كعظمة الملك تيمور للعلامة التفتازاني رحمه الله تعالى. وتلمذ عليه وصبر على شدائده وغيظه وجعل نفسه مرؤساً مع كونه رئيساً حتى إنتهى رياسة النواب المرحوم ثم رحل الى وطنه الشريف. وأقام هناك. حتى طلبه «النظام آصف جاه» أمير حيدرآباد. وقرر له وظيفة. وعظمه. واستقبل لمجيئه الشريف الأمراء والرؤساء والعسكر. ثم رحل الى وطنه المنيف. وأقام هناك ثلاثة سنين. ثم طلبه «النواب حامد علي خان بهادر» رئيس رامفور وأقام هناك سنة. ثم رحل الى وطنه. وخدم الدين المتين الى أن أتاه اليقين. كان رحمه الله تعالى ذا عقائد صحيحة متوسطة مجتنباً عن طريقى التوهب والبدعة، محباً للأولياء حتى إذا ذكر ولياً من الأولياء، زرفت

عيناه وابتلّ ثوبه، وكان متصلباً في الدين وحمية الإسلام لم يكن أحد في عصره مثله في غزارة العلم وحسن البيان، ماناظره أحد إلاّ أفحمه. وما عارضه أحد إلاّ أسكته. والحق أن الدهر لم ير مثله. وفي اخير العمر الشريف مرض في تورم الكبد والإستقاء وضيق النفس، حتى طال عليه المرض، وكان في مرضه متوجّها الى الله تعالى راغباً الى الدعاء، مستنكفاً عن الدواء، ذاكر قعوداً وقياماً. وأوصى لولده: «لا تحب الدنيا!». واجتنب عن الدراهم والدنانير؛ فإنّ حبّه رأس كلّ خطيئة. واعلم!: أنّ المال لا يليق أن تحبه».

فلما مضى شطر من الليل، قبض روحه. فأظلم الدنيا بغروب شمس العلماء في مغربه. ووقع المصيبة والداھية على اهل بيته. لا بل على سائر اهل الأرض، حتى إذا بلغ صيت نقله من دار الدنيا الى الآخرة، وترحم عليه ملك الروم خليفة الله في المسلمين. وأوقع التعطيل في «المدرسة الأظهرية» أسبوعاً كاملاً... وتأسف عليه جرائد الهند وغيرها. ثم دفن رحمه الله تعالى في تلك البلدة في مشهد سيد العارفين، سند الكاملين، رأس الأولياء، إمام الأتقياء، مولانا ومقتدانا ومرشدنا المخدم الشيخ سعد الخير آبادي قدس سره العزيز. فدفن العلم بإندفانه، وأدرج الفضل في أكفانه. وذلك في ثلث وعشرين من شهر الشوال سنة ست عشرة بعد ألف وثلثمائة من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولنعم ما قال رئيس الشعراء منشئ أمير أحمد أمير المينائي في تاريخ وفاته بالفارسية:

شمس العلماء ز ظلمت دھر چو تیر زابر نیزه برجست

بر لوح مزار أمير بنویس آرام گ امام وقت است

وله مؤلفات عديدة تخرج منها عقائق التحقيق ويذاق بها حلاوة التدقيق مع اشتغالها على تقارير رائعة وتنقيحات فائقة تسر الناظرين من الطلبة والعالمين. يصدق بما قلناه من شرب غرفة من بحار عرفانه وغاص في لجج سطورهِ، قمينة بان تنمق بماء الإبريز، وهذا أمر حقيقي لان الإطراء في المدح ليس بعزيز. . . . وإن كان ذوعيب في ريب فليمت في غيظهِ اويات بمثله! فحان ان نذكرها بلا تطويل طوال لانه موجب الكلال والملال فمهنّا:

(١): حاشية القاضي المبارك شرح سلم العلوم للمدقق البهاري.

(٢): حاشية غلام يحيي.

(٣): حاشية حمد الله شرح سلم العلوم.

(٤): حاشية مير زاهد الهروي على أمور عامة.

(٥): شرح هداية الحكمة. الذي في أيديكم.

(٦): شرح مسلم الثبوت للفاضل البهاري رحمه الله البارئ.

(٧): تسهيل الكافية . هو ترجمة عربية لشرح فارسي للسيد الشريف قدس سره.

(٨): شرح سلاسل الكلام.

(٩): شرح المرقاة لفضل امام الخير آبادي قدس سره.

صورة ما كتبه العالم الأريب النبيه والفاضل الأديب الفقيه الحافظ لكلام

ربه السامي مولانا المولوي السيّد محمد عبد الله البلغرامي وسّع الله في أيامه ونفع

الطالبين بعلومه وأنفاسه وأقلامه مقرّظاً على هذا الكتاب، ومبشّراً لأهل الألباب.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمداً لك يا من شهدت بكمال حكمته أنوار شمسهِ البازغة. ونظقت بجلال قدرته آثار خلقهِ النابغة. هو الذي جعل الشمسَ ضياءً والقمرَ نوراً. وخلق سبع سموات طباقاً لم ترفيها عِوَجاً ولا فطوراً. وصلاةً وسلاماً على النبي الأمي الذي أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وأعجز مصاقع العرب بعد كلامه. ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً * ما كان يعرف ألواحاً ولا قلماً * وكان يعرف ما في اللوح والقلم * وعلى آله من المأموم والأئمة وأصحابه خيار الأئمة. وبعد فلا يخفى على طلبة العلوم والعلماء أن شرح هداية الحكمة للحسين المبيضي كان متداولاً بين الدرس للطالب المبتدى. ولم يك سالماً عن التشويش والإسهاب وعن نقوض تُحير الطلاب حتى كان لا يفى لفهم المطالب، ولا يكفى لدرك المآرب وقد كانت المهرة غائبين على إيجازه المحتل وإسهابه المحل. وكانت الطلبة هائبين عن تطويله بلا طائل. وتعقيد عن الوضوح مائل. وتشويشه المحير للأفهام. وتشكيكه المخلّ بالأفهام حتى أُلتمس لتسويد شرحها الآخر ممن ورث العلم عن آبائه الكرام وروى حديث الفضل مسلسلاً عن أسلافه العظام، شمس سماء المعالي، بهجة الأيام والليالي، قدوة العلماء، مقدمة الحكماء، الخبر المصقع العلّام، التحرير، الرّحلة القمقام، الجوهر الفرد الباهر، وارث العلوم

كابراً عن كابر، السند المفيض، الفهامة، العلامة بن العلامة الذي شهد بغزير فضله المحبُّ والعاديّ مولانا المولوي محمد عبد الحق بن قدوة الحكماء، وإمام العلماء مولانا وأستاذنا المرحوم المولوي محمد فضل حق العمري الخير آبادي. لا بريح الله رياض العلوم مزهرة بمزن علمه وفضله.

وأفنان الفنون مثمرة بسحب فيضه وطوله * آمين آمين لا ارضى بواحدة، حتى أضيف اليه الف آمينا * فلبى بالإجابة * وتصدى للكتابة. فجاء بحمد الله يروّق النواظر، وينشط الخواطر، ويجلو البصائر، ويصفو السرائر. قد نفى عن الزوائد، ومُلي من العوائد، ليس كشرحها المذكور مختصراً يخلُّ - ولا كشرحها للصدرا الشيرازي مطوّلاً يعضل، فصار متوسطاً بين شرحي الكتاب، وخير الأمور أوسطها مما سلمته أولو الألباب، ومع ذلك مبانيه ألطف وأرقُّ من الشمول والشمال. ومعانيه أبين، وأدقُّ من الشمس والهلal، ما من مسألة إلاّ وقد أتى بها على كمال التحقيق وبيان رشيّق وتقرير أنيق. وإختار من الكدر الصفوّه، واصطفى الزبدة، مع رقة لسانه، وفصيح بيانه، واحترز عن كلمات غير مأنوسة مستغربة، واستعمل الألفاظ الرقيقة المستعذبة التي بين الجزالة البالغة، والسلاسة المفرطة، فعلى المدرسين ذوي الألباب، وممزي القشر عن اللباب المتمسكين بأذيال العلم وأردانه، المتزهين في روضه () أن يداولوه بين المدارس والطلّباء، ويستنقذوهم به عن تشكيكات يتيه فيها الألباء، فطوبى لمن سرح النظر في رياض معانيه، نزّه العيون في حياض مبانيه، وإجتنى أزهار المُننى من أفنانه * وقطف أثمار النّهى من أغصانه * فإنّه يقضى الوطر عن أوساط الكتب الحكيمية * ويغنى الطالبين عن كثير مسائل الإلهية والطبيعية

* نفع الله تعالى به الطالبين وجعله كأخويه مقبول العالمين. هذا وأنا العبد
المعترف بذنبه * الراجي العظيم مغفرة ربه * محمد المدعو بعبد الله بن الحاج
السيد آل أحمد الهاشمي ثم الحسيني محتسباً، الواسطي ثم البغرامي موطناً،
والماتريدي معتقداً، والحنفي مذهباً، والقادري مشرباً، عاملهما الله بلطفه العميم.
وجعل مآلها الى النعيم المقيم رقمه مَرَجلاً ببلدة «كانفور» حفظها الله عن شرور
الدهور. آمين.

شرح هداية الحكمة

شرح هداية الحكمة

الحمد لله الذى تنطق بحكمته البالغة السنن العالمين. وتشهد بقدرته البازغة افئدة العالمين. هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوعليهم الكتاب ويعلمهم الحكمة. ويزكيهم. عليه وعلى اله الاطهار وصحبه المهاجرين والانصار. لاسيما على خلفائه الآختان منهم والاصهار من الصلوة ازكها واكملها ومن التحيات اسناها واجملها. وبعد فقد سالتنى المولى الهمام والخبر القمقام المولوى محمد نظام سلمه الله العلام ووقاه نوائب الايام: أن أشرح «الهداية الاثرية» شرحاً يحوى الفوائد وينقى الزوائد بتقرير يجلو الرين ويقشع الغين ويقر العين وان ارفع البراقع عن وجوه خرائدها المحتجبة وأجلو فرائد اسرارها المختفية حتى تخرج منضوة اللثام موضوعة على طرف الثمام لما ان الشرحين المشهورين لهذا الكتاب احدها: غير واف لفهم الطالب لانه مع ما فيه من التعقيدات اللفظية والمعنوية يحتوي على شكوك محيرة للطلاب.

وثانيها: مع عدم اشتهاره بتمامه غير خال عن الاسهاب والاطناب واعتذرت بتراجع اسواق العلم وكسادها وتنازع احوال الزمان وفسادها. فلما بالغ فى الاسرار ودرايته لا ينتهي بالحيل والاعذار شرعت فى الشرح بحيث يذلل الصعاب ويكشف عن وجوه الفوائد النقاب معرضاً عن التعرض للزوائد ومورداً لما له مدخل فى تحصيل الطالب والمقاصد. فجاء بحمد الله تعالى كما يحبه الاحباء ويرتضيه الاخلاء لامطولاً يمل ولاختصاراً يخل مع تفسير المقاصد وتحرير المعاهد وتقرير القواعد وبسط المोजز وتقييد المرسل وتفسير المجمل عسى ان يقبله الساحر المتمهر والمنصف المتبصر وإن ازدراه من لبه عن الحق اغفل وقلبه باللداد اغلف

وطباعه بالباطل انس وبالعناد آلف وجعلته تحفة لحضرة من كسر سوراث
 نارالحيف بماء الرمح والسيف هوالذى افاض على العالمين منّا وافاض عن
 العالمين فتناً وانفذ الاحكام فى البرايا وانقذ الانام عن البلايا صارت بحسن
 خلاله اشجار العلم ذوات طراوة وخضرة ودوحاته اولات رواء ونضرة وعذا
 ماؤه فضيضا وغصنه غضيضا وامسى بقاع الجهل مدمرة ورباع العلم معمرة
 وراحت رياح الارتياح متنسمة وحدائق الاستراحة متبسمة اعنى الاميرالحاج
 النواب «محمد كلب على خان» بهادر لازال وريف ظلاله الظليل وشريف جلاله
 الجليل ماخوى نجم طالع وهوى كوكب ساطع. فان وقع فى معرض القبول
 فهو غاية المقصود ونهاية المامول وانا اشرع فى المرام بعون الملك العلام: -

اعلم!: إن الحكمة علم باحوال الموجودات على ما هى عليه فى نفس الامر
 بقدر طاقة اوساط الناس. وتنقسم الى نظرية وعملية.

فالاولى: هو العلم باحوال امور لاتتعلق بكيفية عمل او كيفية مبدء من حيث
 هو مبدء عمل. والثانية: هو بامور متعلقة بها. وذاك إن للنفس قوتين: إحداهما
 علمية. والاخرى عملية. فما به يستكمل القوة العلمية هى «الحكمة النظرية».
 وما به يستكمل القوة العملية هى «الحكمة العملية».

وكل من قسمي الحكمة علم إلا ان الغاية فى الحكمة النظرية هو العلم
 بالاشياء لا إدخال شي فى الوجود. وفى العملية هو العمل وادخاله فى الوجود.
 ومن ثم كانت النظرية اشرف من العملية؛ اذ العملية وسيلة الى العمل والعمل
 نفسه ادون من العلم فكيف ما هو وسيلة؟! وعلى ما ذكرنا المنطق الباحث عن
 احوال المعقولات الثانية التى ظرف عروضاها الذهن فقط! كالجنسية والفصلية

والحدية والرسمية وكونها قضية أو عكس قضية قسم من الحكمة إلا أنه لكونه وسيلة وكون البحث فيه من جهة الاتصال افرز عن الحكمة. ومن اراد اخراج المنطق عن الحكمة زاد لفظ «الاعيان» في تعريفها. ويلزم عليه خروج مباحث الامور العامة كالوجود والامكان وغير ذلك من الحكمة؛ لان الامور العامة ايضاً معقولات ثانية ليس لها وجود في الاعيان؛ لانها لو كانت موجودة في الخارج لزم الدور والتسلسل؛ اذ الوجود مثلاً لو كان موجوداً في الخارج لكان معروضاً للوجود فهذا الوجود العارض إما غير الموجود المعروض فيلزم تقدم الشيء على نفسه ضرورة تقدم مرتبة المعروض على مرتبة العارض أو غيره فيلزم التسلسل المستحيل.

ولا يلزم الاستحالة على تقدير كون هذه الامور موجودات ذهنية؛ لان التسلسل في الذهنيات ينقطع بانقطاع الاعتبار. وما قيل: إن الامور العامة ليست بموضوعات في بابها بل محمولات تثبت للاعيان فقولنا: الوجود زائد معناه: إن الوجود متصف بوجود زائد أو الامكان كذا معناه: إن الممكن متصف بامكان كذا فلا يخفى سخافته!. ثم الحكمة النظرية منقسمة إلى ثلاثة اقسام: الاول العلم الالهى والثانى الرياضى والثالث الطبعى. وجه الحصر: ان الامور التى ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا إما غير مفترقة في كلا الوجودين الى المادة التى كالإله الحق والمفارقات الثورية والوجود والامكان وغيرهما من الامور العامة. فالإله الحق والمفارقات غير محتاجة الى المادة التى هى منبع القوة ومصدر التغير والحدوث بل غير مقترنة بها اصلاً والوجود والامكان وغيرهما. وان كان مما لا يمتنع اقترانها بالمادة لكنها غير محتاجة الى المادة او مفترقة إليها فى الوجود الخارجى دون الذهنى كالكرة والأسطوانة والمثلث والمربع فإنها وان كانت

غنيةً في وجودها الذهني عن خصوصِ مادةٍ واستعدادٍ لكنها غيرُ مستغنية في الوجود الخارجى عن المادة او مفتقرة في الوجودين الى المادة كالانسان والحيوان وغيرهما من الامور الطبيعية فإنها لا توجد في الخارج إلا محفوفةً بمادة خاصة. ولا في الذهن إلا مقترنةً بمادة كذلك فالاول هو الاول والثانى هو الثانى والثالث هو الثالث.

ويسمى الاول «بالعلم الاعلى»؛ لانه يبحث فيه عن احوالِ الاله الحق.

والثانى «بالعلم الاوسط» لكونه برزخاً بين المجردات والماديات فلا لموضوعه تجرّدٌ بحثٌ كما في موضوع العلم الاعلى ولا اختلاطٌ محضٌ كما في موضوع العلم الطبيعى وبالرياضى؛ لانه تراض فيه النفس من جهة انتقالها عن الماديات الى ماله تجرّداً. و«بالتعليمى»؛ لانه كان من دابهم تعليمٌ صبيانهم بادئ بدءٍ هذا العلم؛ لان الخيال مدخلاً عظيماً في هذا العلم والخيال غالبٌ على الصبيان والثالث «بالعلم الطبيعى» و«العلم الاسفل».

ومنهم من ربع القسمة. وجعل العلم الالهى على قسمين: الاول ماقد يقارن المادة لا على وجه الاحتياج كالامور العامة ويسمى «العلم الكلى» و«الفلسفة الاولى» و«العلم الالهى» بالمعنى الاعم وثانيها ما لا يقارن المادة اصلاً كالاله الحق والمفارقات النورية ويسمى الالهى بالمعنى الاخص وثولوجيا. ولا عابئة في هذا التقسيم ايضاً. والحكمة العملية ايضاً منقسمة الى ثلاثة اقسام؛ لان العلم المتعلق بالاعمال إما متعلقٌ بمصالح شخصٍ واحدٍ لانتظام معاشه واصلاح معاده وهو المسمى بـ «تهذيب الاخلاق».

وإما متعلق بمصالح جماعةٍ مشتركةٍ في المنزل كالوالد والمولود والمالك والمملوك وهو المسمى بـ «تدبير المنزل» وإما متعلقٌ بمصالح جماعةٍ مشتركةٍ في المدينة ويندرج فيه ما يتعلق بالنبؤات المسمى (....). اذا عرفت هذا فاعلم!:

ان المصنف رحمه الله تعالى رتب كتابه على ثلاثة اقسام: الاول في المنطق والثاني في الطبعي والثالث في الالهى. وإنما قدم الطبعي على الالهى؛ لان الطبعي علمٌ متعلق بالمحسوسات التى هى اقرب الينا بالنسبة الى الامور التى يبحث عنها في العلم الالهى وقاعدة التعليم: تقديم الاسهل فالاسهل. فاقصرنا على شرح القسمين الاخيرين متوكلين على واهب العقل ومفيض الخير والعدل فنقول:

القسم الثاني في الطبّيات

قال المصنف رحمه الله تعالى:

﴿القسم الثانى فى الطبعيات﴾

اي فى مباحث الحكمة الطبيعية. اعلم! انه قد ثبت فى فن البرهان: ان العلم لا يتميز كمال الامتياز لإببيان الموضوع. فنقول: موضوع العلم الطبعى «الجسم الطبعى» من حيث انه متحركٌ أو ساكنٌ أو من حيث انه ذو طبيعةٍ أو من حيث انه مشتمل على قوة التغير أو من حيث انه ذو مادة.....

وقد عرفوا الجسم الطبعى بانه هو الجوهر الذى يمكن ان يُفرض فيه ابعادٌ ثلاثةٌ متقاطعةٌ على زوايا قوائم. وإنما يقال له الجسم الطبعى؛ لاشتماله على الطبيعة التى هى مبدءٌ أولٌ لحركة ما تكون فيه وسكونه بالذات. وقد يطلق الجسم على الكم المتصل السارى فى الجهات الثلاث وهو غير الاول؛ لان القطعة من الشمع اذا شكلتها باشكل مختلفة بان جعلتها مدورةً مرةً ومكعبةً أخرى كان المعنى الثانى متغيراً متبدلاً دون المعنى الاول والمتغير غير الباقي.

ثم المشهور ان تعريف الجسم الطبعى بكونه جوهرًا قابلاً لفرض ابعادٍ ثلاثةٍ رسمٌ وليس بحد؛ لان معنى الجوهر وهو الوجود لا فى موضوع لا يصلح ان يكون جنساً لما تحته؛ لانه صادق على واجب الوجود. فلو كان جنساً لكان واجب الوجود مركباً من الجنس والفصل فانه محال.

وكذا قابلية الابعاد لاتصلح ان تكون فصلاً؛ لان القابلية إما عدميةٌ أو وجوديةٌ. على الاول عدمٌ كونه فصلاً بديهى؛ اذ الفصول لاتكون عدميةً. وعلى الثانى فهى عرض؛ لانه نسبةٌ مخصوصةٌ بين الحال والمحل واذا كانت عرضاً كان

المحلُّ قابلاً لتلك القابلية وهذا القابلية ايضاً عرض وهكذا فيلزم التسلسل.
ويلزم تركُّبُ الجسم من الجوهر والعرض.

وايضاً القابلية نسبة بين القابل والمقبول فتكون متأخرةً عن الجسم القابل فكيف يكون من مقدمات الجسم؟ اجيب عنه: بان معنى الجوهر ليس هو الموجود لا في موضوع بل هو لازمٌ من لوازم الجوهر ولا يلزم من نفي جنسية اللازم جنسية الملزوم وكذا القابلية ليست فصلاً بل الفصل هو القابل للابعاد المحمول على الجسم وهو شئ ما من شأنه قبولُ الابعاد.

واغلم! ان المراد بالامكان الماخوذ في تعريف الجسم هو الامكان العام بحسب نفس الامر. ومن ثم زيدَ لفظُ الفرض ليدخل فيه الفلك. وانما لم يكتف بالفرض وحده؛ لئلا يتوهم انه اذا لم يتحقق الفرض يبطل الجسمية. وليس المراد الامكان الاستعدادى حتى ينتقض بالاجسام المضلعة التى يتحقق فيها الابعاد بالفعل.

والتحقيق: ان المراد بالابعاد الابعاد الثخينة دون السطحية. فلا ينتقض بكل السطحين متلاقيين على خطٍ واحدٍ من سطوح المكعب. وقيد التقاطع ليس احترازياً بل هو ايضاً لتسام الحد. والمراد بالقابل القابل بالذات وبالقبول مطلق الاتصاف لا الذى بمعنى القوة والاستعداد. فلا ينتقض التعريف بالهيولى؛ لان قابليتها للابعاد إنما هى بواسطة الصورة؛ اذ الهيولى بلا تلبس الصورة ليست بصالحة لفرض الابعاد.....

(وهو مرتب على ثلاثة فنون) لان الجسم منحصر في الفلكى والعنصرى.
واحواله المبحوثة عنها إما... عامة لها أو مختصة باحدهما.

الفن الاول فيما يعم الاجسام

فلكيةً كانت عنصريةً. ووجه تقديم هذا الفن على الفنين الباقيين: ان العام اعرف عند العقل. وجه تقديم الفن الثانى على الثالث؛ لان ما يُبحث عنه فى الفن الثانى اشرف مما يُبحث عنه الفن الثالث.

وهو مشتمل على عشرة فصول.

فصل فى إبطال الجزء الذى لا يتجزى

اعلم! ان الجسم الطبعى إما مفرد كالماء والهواء أو مركب وهو قد يكون مركبا من اجسام مختلفة الصور كبدن الحيوان وقد يكون مركبا من اجسام متشابهة الصور كالسرير. والمفرد لاشك انه قابل للانقسام الى الاجزاء. فلا يخلوا ما ان يكون الانقسامات الممكنة حاصلة بالفعل او لا. وعلى التقديرين فتلك الانقسامات اما متناهية او غير متناهية. فهذه احتمالات اربعة. والى كل ذهب ذاهب.

فذهب **التكلمون** الى ان الجسم متالف من اجزاء متناهية لا تتجزى اصلا لأكسرا؛ لصغرهما. ولا قطعاً؛ لصلابتهما. ولا وهماً؛ لعجز الوهم عن طرف منها عن طرف آخر. ولا فرضاً.

وذهب **بعض الأقدمين والنظام** من المعتزلة الى انه مركب من الاجزاء الغير المتناهية بالفعل.

وذهب **عبد الكريم الشهرستاني** صاحب كتاب الملل والنحل الى ان الجسم متصل واحد في نفسه كما هو عند الحس لكنه قابل لانقسامات متناهية.

وذهب **جمهور الحكماء** الى انه متصل في نفسه غير مركب من الاجزاء بالفعل. لكنه قابل لانقسامات غير متناهية بمعنى انه لا يقف قسمته الى حد لا يمكن بعده فهذه اربعة مذاهب. فان قلت: ههنا مذهبان اخران احدهما ان الجسم مركب من بسائط صغار متشابهة الطبع كل واحد منها غير منقسم فكابل وهما اؤ باختلاف عرضين كما ذهب اليه ديمقراطيس. والاخر ان الجسم مركب من السطوح وهى من الخطوط وهى من النقط. قلت: المذهب الثانى آئل الى مذهب المتكلمين؛ اذ لا يقول واحد منهم ان السطوح والخطوط التى يتركب منها الجسم اعراض ومذهب ديمقراطيس: ليس فى الجسم المفرد والكلام فيه.

وليعلم!:- انه قد ثبت فى فن البرهان أن الموضوع وما يتألف هو منه لا يكون مبحثاً عنه فى العلم الذى هو موضوع له. فبالحرى أن يُبحثَ فى العلم الطبعى عن حقيقة الجسم وأجزائه لكن العادة قد جرت بالبحث عن اثبات الهيولى والصورة وتلازمهما وإبطال الجزء الذى لا يتجزى على سبيل المبدئية لا على كون هذه المباحث من المقاصد؛ لئلا يتحير المتعلم؛ لان اثبات المقاصد فى هذا العلم موقوفٌ على ثبوت المادة والصورة فلوم يعلم المتعلم تركب الجسم من الهيولى والصورة عسى أن يقع فى القلق ويتحير. ولما كان مسألة إبطال الجزء الذى لا يتجزى من مبادئ مباحث الهيولى والصورة والتلازم بينهما وجب تصدير الكلام بإبطال تركب الجسم من الأجزاء التى لا تتجزى.

ولذا شرع فيه وقال: **(لأننا لو فرضنا جزءاً بين جزئين فإما أن يكون الوسط مانعاً عن تلاقى الطرفين)** وحاجباً عن تماسهما **(أو لا يكون)** مانعاً وحاجباً لهما

من التماس والتلاقى **(الاسبيل إلى الثانى؛ لأنه لو لم يكن) الوسط (مانعاً)** عن التماس والتلاقى **(لكانت الأجزاء متداخلة)**؛ إذ على هذا التقدير يكون الوسط مداخلاً في أحد الطرفين أوفى كليهما فلا يحصل منهما حجمٌ فلا يتألف منهما جسمٌ؛ إذ لو تألف منهما جسمٌ لوجب ازدياد الحجم وإيضاً التداخلُ أعنى: كون الجواهر متحدةً في الوضع والحيز محالٌ وإلا لم يبق الكل كلاً وجزءاً.

وأيضاً على هذا التقدير الوسط ليس بمتميز عن الطرف في الوضع. **(فلا يكون وسطاً وطرفاً)**؛ إذ ليس شئٌ من الوسط خالياً عن الطرف بل بكليته مشغولٌ به فلا يكون بين الأجزاء ترتيبٌ فلا يتصور منها تركيبٌ. **(وقد فرضنا الوسط والطرف وهذا خلف).**

اعلم! :- أن التداخل مع كونه خلفاً مستلزمٌ للمطلوب أعنى تجزئة الأجزاء؛ وذلك لأن الوسط لو كان مداخلاً في أحد الطرفين أو كليهما فالطرف الذى يُلاقى حال النفوذ من الوسط غير ما لقيه حال المماسة. والقدر من الطرف الذى لقى الوسط حال المماسة غير ما يلقاه حال الداخلة فيلزم انقسام الوسط والطرف كليهما.

(ثبت كونه مانعاً من تلاقيهما فما به تلاقى الوسط أحد الطرفين غير ما به تلاقى الطرف الآخر). فيكون بين جهتيه امتدادٌ قابلٌ للقسمة ولو وهماً وكذا يكون للطرفين جهتان بأحدهما يلاقى كل واحد منهما الوسط بالأخرى يكون فارغاً عن لقائه.

(فإنقسم) كل من الأجزاء التى فرضت غير متجزئة. وأورد عليه: بأننا لانسلم: أن كون الوسط مانعاً عن تلاقيهما يستلزم التجزئة والانقسام؛ إذ غاية

ما يلزم من ذلك تغاير الجهات والأطراف لا تغاير الذات! وأجيب بأن الشئ اذا كان له طرفان ينقسم بأحد وجوه الانقسامات واقلها الوهم والفرص وهذا ضرورى. وايضاً الجهتان إن كانتا مُتلاقيتين لم يكن الوسط حاجباً والا كان بينهما بُعد من شأنه أن ينقسم.

(ولأننا لو فرضنا جزءاً على مُلتقى جزئين فيما أن يُلاقى واحداً منها فقط أو مجموعهما بالأشُر أو من كل منهما شيئاً والاول محالٌ والا لم يكن على الملتقى فتعين أحد القسمين الآخرين) كلا الشقين ولو وهما فثبت ان انقسام الجسم لا ينتهى الى جزء لا يمكن انقسامه أصلاً وهو بسيط متصل في نفسه لكنه قابل لانقسامات غير متناهية وليس معناه ان تلك الانقسامات غير المتناهية حاصلة فيه بالفعل كما يزعمه النظام وشيعته والا لزم الجزء الذى لا يتجزى بل معناه انه يمكن قسمته ولو قسمة فرضية الى غير النهاية ولا ينتهى انقسامه الى جزء لا يمكن انقسامه ولا يلزم من ذلك وجود الاجزاء الغير المتناهية بالفعل بل كل ما دخل بالقسمة في الوجود متناه لكن لا يقف امكان القسمة على ذلك الحد بل يمكن بعده ايضاً وهذا كمراتب الاعداد ومقدورات الله تعالى على رأى المتكلمين.

وبهذا يندفع ما قال المتكلمون: أنه يلزم على تقدير قبول الجسم الانقسام لا الى نهايةٍ تغشية وجه الارض باجزاء الخردلة لوبسطت الاجزاء واحدة واحدة كيف وبسيط الأرض متناه وهذه الاجزاء غير متناهية وغير المتناهى يحيط المتناهى بل يفضل عليه. وانه لو كان الجسم منقسماً الى غير النهاية لكانت الخردلة مساوية للجبل في الحجم؛ لان المقدار أنها يزداد بازدياد الاجزاء واذا كان كل منهما ذا اجزاء غير متناهية لزم تساويهما في المقدار وايضاً انه يلزم ان يكون مقدار كل منهما

غير متناهية وانه لو كان اجزاء الجسم غير متناهية لكان يجب ان لايقطع المسافة ابدا ضرورة ان قطع المسافة يحتاج الى قطع نصفها وقبل ذلك الى قطع نصف نصفها وهلم جرا... و قطع الأنصاف الغير المتناهية فى زمان متناهى. وايضا يجب ان لايلحق السريع البطئ.

وجه الاندفاع: انهم لم يفرقوا بين الاجزاء بالقوة ولا الاجزاء بالفعل فالاجزاء المقدارية غير موجودة بالفعل انما الوجود لها بالقوة فالموجود حقيقة منشأ انتزاعها اعنى المتصل الواحد فقبل الانقسام ليس الموجود لإحقيقة واحدة فلا يلزم ما لزموه. ثم ما قالوا: فى لزوم مساواة الخردلة للجبل انما يلزم لو كان ذهاب الاجزاء الى غير النهاية بالفعل بمقادير متساوية.

واما تساوى اجزائهما فى العدد فلايستلزم تساويهما فى المقدار. واما لزوم تغشية وجه الارض بأجزاء الخردلة فاستحالتها غير مسلم وما يدرينا ان هذا حق او باطل.

قال الشيخ: من عرف تقدير الجزء الذى لايتجزى حتى يعرف بذلك الجسم الذى هو أول جسم مركب مما يشتمل على العدد المحتاج اليه فى تغشية وجه الأرض. ولو سلم لهم ذلك لم يكن فى أيديهم إلا التعجب بل يجوز هذه التغشية على تقدير تسليم الجزء ايضا.

فما لا يكون استحالته بينة مع فرض تنهى الانقسام كيف يتبين باستحالته استحالة لاتناهى الانقسام. وما قالوا من عدم لحوق السريع البطئ فعلى تقدير عدم اتصاف المتحرك فى أثناء الحركة بفرد آنى من افراد ما فيه الحركة غير لازم أصلا؛ اذ لايتصف المتحرك حينئذ بحسب الخارج بالوصول الى حد من حدود

المسافة ولا يوجد بعد معين بينهما في زمان الحركة أصلاً. وأما على تقدير اتصافه به فلا ريب أن الافراد الآتية ليست بمتتالية. فبين كل فردين منها فرد زمانى وهوفى السريع أكبر وفى البطئ أصغر ولذلك يدرك السريع والبطئ.

وههنا شبهة عويصة قد اعتصم بها **الامام فخرالدين الرازى** رحمه الله تعالى فى «شرح الإشارات» تقريرها: أن الزمان منحصر فى الماضى والحاضر والمستقبل. والماضى والمستقبل معدومان فلم يكن الحاضر موجوداً لم يكن الزمان موجوداً أصلاً ايضاً. الماضى ما كان حاضراً والمستقبل ما يتوقع حضوره فلوانتفى الحاضر انتفى الكل ضرورة مع انه باطل فيكون الحاضر موجوداً وهو غير منقسم؛ لانه لو كان منقسماً لم يكن بتمامه حاضراً وإلا لم يكن غير قار واذا كان الموجود من الزمان امراً غير منقسم كان الموجود من الحركة والمسافة ايضاً امراً غير منقسم؛ لأنطباق كل منهما على الآخر فلزم الجزء الذى لا يتجزى.

والجواب: إن الزمان منحصر فى الماضى والمستقبل! وأما الحاضر فهو حد مشترك بين الماضى والمستقبل. وليس جزءاً من الزمان. وما قلتم: من كون الماضى والمستقبل معدومين إن عنيتم به أنهما معدومان فى الواقع فهو باطل قطعاً؛ لأنهما موجودان فى نفس الامر. وإن عنيتم أنهما معدومان فى الآن فمسلم. لكن لا يلزم منه عدمهما مطلقاً.

تنبيه النبیه واجب الملاحظة نافع الطلبة: - قال امام أهل السنة والجماعة الامام الأوحد سيدنا وسندنا الإمام أحمد رضا القادرى البركاتى أسكنه الله فى جلايب غفرانه: إن الدلائل الفلسفية على نفى الجزء لاتتم؛ لان غاية ما يلزم منها امتناع اتصال الجزئين وهو لا يستلزم انتفاء نفس الجزء كما فى «الملفوظ». ثم استدل

على إثباته بفكره القويم لذوى الطبع السليم من القرآن الكريم الذى هو تبيان لكل شئ عميم حيث قال: قال المولى سبحانه وتعالى: ﴿ومزقناهم كل ممزق﴾ والتمزيق: جعل الشئ قطعةً قطعةً. معناها: ما أبقينا تمزيقاً ما بل مزقنا كله بالفعل. والظاهر: أنه لا يمكن أن يراد به التمزيق الموجود؛ لأنه مستلزم لتحصيل الحاصل الذى لا إمكان له. فوجب أن المراد به التمزيق الممكن. أي مزقناهم تمزيقاً مُمكنًا تجزئته إلى حدٍ لا يكون قسمته بعده. لا جرم أنه تنتهى الأجزاء الى حد لا يمكن قسمته بعده والالما كان قوله: (كل ممزق) مفيدا للتأسيس الذى يكون أولى من التأكيد؛ لجواز وجود بعض التمازيق. ولا يخفى على العاقل أن الأجزاء الممتنعة التقاسيم لا تكون إلا الأجزاء التى لا تتجزى كما نحن فيه! فعلى هذا تركب الاجسام منها ثبت أن الله عز وجل أبطل كل حصص حصص اتصالات الاجسام الحسية ونثر اجزائهم الى الأجزاء التى لا تتجزى فلم يبقى الاتصال الحسى بينها. والتقسيم هاهنا ليس بمقيد فلا وجه للتخصيص بالفكى دون الوهم حتى يلزم منه الاجزاء!؛ أولاً لأنه هذا تخصيصٌ بلا دليل وذا باطلٌ وذليلٌ كما لا يخفى على العقيل. ثانياً؛ إن مراداً منه مجردُ اختراعٍ فلا ينتهى. وإن واقعاً فلا يمكن ما لم تتمايز الحصتان. والفرق بينهما انما هو باعتبار علم الانسانى القاصر وقدرته القاصرة؛ لان الشئ إذا بلغ فى غاية الصغر لا يدركه قطعاً فضلاً أن يجزيه تجزئةً؛ لانه بعد الإدراك. لكن المولى سبحانه قادراً بقدرته الغير المتناهية على أن يقسمها الى ان تتمايز الحصتان ولا يبقى الشئ دون الشئ فى الواقع وهو لا يكون الا الجزء الذى لا يتجزى! فاحفظه فإنه حور مقصورات فى خيام الازهان العالية. والله الموفق. (ملتقطاً من الكلمة الملهمه فى الحكمة المحكمة لوهاء الفلسفة المشئمة وغيره).

فصل في إثبات الهيولى

إعلم! أنه قد ثبت أن الجسم متصلٌ واحدٌ في حد نفسه كما هو عند الحس وليس له مفاصلٌ أجزاءً بالفعل. والحكماء بعد اتفاقهم على هذا القدر. اختلفوا فيما بينهم فذهب **الإشراقية**: إلى أن ذالك الجوهر المتصل قائمٌ بنفسه غيرٌ حالٍ في شئ. وهو الجسم المطلق فهو عندهم جوهرٌ بسيط لا تركيب فيه بحسب الخارج اصلاً وقابلٌ لطريّان الوصل والفصل وهو باقٍ بعينه في الحالين فهو من حيث ذاته جسمٌ ومن حيث قبوله للصُور النوعية هيولى.

وذهب **المشائون**: إلى أن الجوهر المتصل حالٌ في جوهر آخر يسمى بالهيولى وهى جوهر قائم بذاته ليس في نفسه متصلاً ولا منفصلاً ولا واحداً بالوحدة الاتصالية ولا كثيراً بالكثرة الانفصالية **والمصنف رحمه الله** اختار هذا المذهب وقال: - **(كل جسم مركب من جزئين يحل أحدهما في الأخرى)** يقوم به ناعتاً له. فالحلول عبارة عن الاختصاص الناعى وتصور هذا الاختصاص بديهى وهو كافٍ في المقصود فإننا نعلم بديهاً أن للبياض اختصاصاً بالشوب ليس ذالك الاختصاص للمال بالنسبة إلى زيد مثلاً ولا للكوكب بالنسبة إلى الفلك. وأما تعريف الحُلُول بالكون في آخر لا كجزءٍ منه لا يصح إنتقاله عنه ويكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. ويكون شئ سارياً في الآخر ليس بشئ!.

أما الأول فلأنه تعريف بالأخفى؛ لأن عدم انتقال الحال عن المحل نظريٌّ موقوفٌ على كون المحل من الشخصات.

وأما الثانى فللزوم كون الأعراض والصور الحالة في محلٍ واحدٍ حالاً بعضها في بعض.

وأما الثالث فلأنه منقوضٌ بحلولِ الأطراف في محالها كالنقطة في الخط والخط في السطح والسطح في الجسم. والعذرُ بنفي وجودِ الاطراف اوبتخصيصِ المعرف بالحلول السرياني لا يخلو عن التمثل. ويرد على الثاني أيضاً حلولُ أعراضِ المجردات فيها؛ إذ لا إشارة هناك. والجواب: بأن المراد بالإشارة أعم من أن يكون تحقيقاً أو تقديرًا سخيْفٌ.

(ويُسمى المحلُّ الهَيُولَى) الأولى (والحالُّ الصورة). وبرهانه: أن بعضَ الأجسام القابلةِ للإنفكاكِ مثلُ الماء والنارِ يجبُ أن يكونَ متصلاً واحداً في نفسه كما هو عند الحس). إعلم! أن القبولَ يطلق على معنيين أحدهما مطلقُ الاتصافِ بشئٍ سواء كان وجودُ الموصوفِ مقدماً بالزمان أو بالذات. هذا المعنى يقال له الإمكانُ الذاتي والقبولُ بهذا المعنى يُوجد في الجواهر المجردة أيضاً.

والثاني القوة والاستعداد وهو إمكانُ اتصافِ شئٍ بصفةٍ لم تحصل بعد مع وجودِ ما يحصلُ بها هذا المعنى. وهذا المعنى غير مجامعٌ للفعلية. وإذا طرأ عليه هذه الصفةُ يزولُ عنه هذا المعنى وإن بقى ذاته.

وقولهم: - «القابلُ يجبُ وجودُهُ مع المَقْبُولِ». المراد منه بقاء ذاتِ القابل لا بقاءهُ مع وصفِ القابلية. ولفظُ الاتصال يُطلق على معنيين: أحدهما صفةٌ لشيء لا بقياسه إلى غيره وهو معنيان: أحدهما كونُ الشيء في حد ذاته ومرتبة ماهيته صالحاً لأن ينتزعَ عنه الإمتدادات الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم. وهذا المعنى فصلٌ للجوهر وثابتٌ للجسم في نفسه. ولم يُعتبر في هذا المعنى تعيينُ إمتدادٍ وتقديرُ إنبساط بل عروضُ ذلك يكون في مرتبة متأخرة عن ذاته. ومصادقُ الإتصال

بهذا المعنى نفس الصورة الجسمية؛ إذ اتصالتها بنفس كونها متصلةً بلا أمر زائد يقوم بها فيكون مصداقاً للاتصال.

والآخر: كون الشيء بحيث يوجد بين أجزائه بعد فرض وجودها حدود مشتركة. وهذا المعنى هو فصل الكم ومن خواصه: قبول الانقسام لا إلى نهاية. وثانيهما صفة لشيء بالقياس إلى غيره وهو أيضاً معنيان:

أحدهما كون المقدار متحد النهاية بمقدار آخر ويقال لذلك المقدار: إنه متصل بالثاني بهذا المعنى.

والثاني: كون الجسم بحيث يتحرك بحركة جسم آخر. كاتصال خطي الزاوية واتصال الأعضاء بعضها ببعض. إذا عرفت هذا فاعلم! أنه لما ثبت أن الجسم لا يمكن أن يكون مركباً من الأجزاء التي لا تتجزى تحقق أن جميع الانقسامات الممكنة غير حاصلة فيه بالفعل؛ لأنه لو حصل جميع الانقسامات الممكنة في الجسم فأجزأؤه: إن كانت غير قابلة للانقسام لزم الجزء الذي لا يتجزى.

وإن كانت قابلة للانقسام فلا يكون جميع الانقسامات الممكنة حاصلة بالفعل. فإما أن لا يكون شيء من الانقسامات حاصلاً فثبت كونه متصلاً واحداً وإما أن يكون شيء من الانقسامات حاصلاً. فذلك الانقسام لا يمكن أن يكون إلى ما لا يقبل الانقسام. (وإلا لزم الجزء الذي لا يتجزى). بل يكون إلى ما يقبل الانقسام. فبعض الاجسام القابلة للانفصال يكون متصلاً في نفسه غير منقسم بالفعل.

فإن قلت: يجوز أن يكون الاجسام القابلة للانفصال مثل الماء والنار مركبة من بسائط متشابهة الطبع قابلة للانقسام وهما لا فكاً كما ذهب إليه ديمقريطس

وهى وإن كانت متصلة فى أنفسها لكنها غير قابلة للإنفصال الفكى فلا يلزم كون الأجسام القابلة للإنفصال والإنفكاك متصلة فى أنفسها. ولا يلزم من عدم إتصالها الجزء الذى لا يتجزى؛ إذ مبادئ هذه الأجسام اجسام صغار صلبة لا تقبل لإنفكاك والإنفصال وتقبل القسمة الوهمية.

قلتُ: تلك الأجسام الصغار الصلبة إذا كانت قابلة للإنقسام الوهمى وجب أن تكون قابلة للقسمة الإنفكاكية أيضاً؛ لأن تلك الأجزاء بأسرها متساوية فى الجسمية فكل واحد من تلك الأجزاء احد نصفيه مساوٍ لنصفه الآخر.

وكذا لكله وكذا لكل واحد من أنصاف الأجزاء الآخر. ومقتضى الطبيعة الواحدة لا يختلف فإذا صح على جزء واحد أن يفصل عن نصفه الآخر. وإذا صح على جزء واحد أن يفصل عن الآخر انفصلاً إنفكاكياً يصح على أحد نصفى جزء واحد أن يفصل عن نصفه الآخر وإذا صح على أحد نصفى الجزء الواحد أن يتصل بنصفه الآخر اتصالاً رافعاً للإثنين يصح على ذلك الجزء أن يتصل بنصف جزء آخر اتصالاً كذلك. وكما يصح على ذلك النصف انفصاله عن نصف جزء آخر يصح على ذلك النصف أن يفصل عن النصف الثانى من ذلك الجزء وقبول تلك الأجسام القسمة الفكية نظراً الى المهية والطبيعة المشتركة كافٍ فيما نحن بصدده.

(وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا) أي من كون بعض الأجسام متصلاً فى نفسه وقابلاً للإنفصال.

(إِثْبَاتُ الْهَيُولَى فِي الْأَجْسَامِ كُلِّهَا)؛ لأنه إذا ثبت اتصال بعض الأجسام مع قبوله الإنفصال ثبت الهىولى فى ذلك البعض. فثبت الهىولى فى جميع الأجسام كما سيظهر وجه لزوم إثبات الهىولى فى الأجسام كلها من كون بعض الأجسام متصلاً فى نفسه وقابلاً للإنفصال ما بينه بقوله : **-(لأن ذلك المتصل قابلٌ للإنفصال)**

بمعنى أنه طرء عليه الانفصال ولا ريب أنه إذا طرء عليه الانفصالُ يعدم ذلك الجوهر المتصل ويحدث هناك جوهران متصلان في ذاتهما. فإما أن يقال أن هناك شيئاً آخر سوى هذا المتصل الواحد مشتركاً بينه وبين هذين المتصلين باقياً في الحالتين قابلاً للانفصال حاملاً لقوته أو يقال: تفريق الجسم إلى جسمين إعدامٌ لذلك الجسم بالكلية وإيجاد الجسمين آخرين من كتم العدم والثاني باطل بالضرورة فتعين الأول وهو أنه لا بد من أمرٍ مشتركٍ بين ذلك المتصل الواحد بين هذين المتصلين قابلاً للإتصال والانفصال.

(فَالْقَابِلُ لِلْإِنْفِصَالِ) لو اتصّل حال الوصل في الحقيقة **(إِمَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَقْدَارُ)** يعنى الجسمَ التعليميَّ **(أَوِ الصُّورَةَ)** الجسمية **(الْمُسْتَلْزِمَةَ لَهُ أَوْ مَعْنَى آخَرُ)** غير المقدار الذى هو متصل بذاته وغير الجوهر المتصل سواء كان إتصّاله بذاته أو بلازمه الذى هو المقدار كما ذهب إليه **المُحَقِّقُ الطُّوسِيّ وَتَبَاعُوهُ (لَا سَبِيلَ إِلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَإِلَّا لَزِمَ إِجْتِمَاعُ الْإِتِّصَالِ وَالْإِنْفِصَالِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ)**؛ إذ لو كان المتصل في ذاته والمستلزم له هو القابل للإتصال والانفصال لزم أن يقبل الشئ نفسه أو المثلين أحدهما لازم والآخر عارض وهذا حال طريان الإتصال أو يقبل ضده أو ضدّ لازمه أو عدم لازمه وهذا طريان الانفصال **(وَالْقَابِلُ يَجِبُ وُجُودُهُ مَعَ الْقَبُولِ)** فكيف يكون المتصل بذاته أو المستلزم له قابلاً للانفصال؟!؛ لانه إما عدم الإتصال عما هو من شأنه أو هو عبارة عن حدوث هُوِيَّتَيْنِ. والشئ لا يكون قابلاً لضده ولا لعدمه. فإن قلت: الانفصال على تقدير كونه عدماً لا يستدعى محلاً موجوداً!! قلت: الانفصال ليس عدماً صرفاً بل عدم ملكة وأعدام الملكات تستدعى محال ثابتةً.

(فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْقَابِلُ مَعْنَى آخَرُ) غير المقدار وغير الصورة المستلزمة له يكون في نفسه عارياً عن الإتصال والانفصال ويكون حين حلول المتصل الواحد

متصلاً واحداً وحين حلول متصلين منفصلاً لا بمعنى أن الصورة واسطةً لإتصافه
بَتَيْنِكَ الحالتين بل بمعنى أن اتصافه بالوحدة الإتصالية والكثرة الإنفصالية حين
اتصافه بالصورة الواحدة والصور المتعددة.

(وَهُوَ الْمَعْنَى مِنَ الْهَيُولَى) والمتصل والمتعدد مختص به اختصاص الناعت
بالمنعوت فهو محلّ للمتصل الواحد حال الاتصال وللمتصلين حال الانفصال
فيكون جوهرًا قطعاً فثبت أن الجسم المركب من جوهرين أحدهما ليس بذاته
متصلاً ولا منفصلاً وهى الهيولى والآخِرُ متصلٌ بذاته أعنى الصورة الجسميّة
والجسم المطلق مركب منهما. وبما قررنا إندفع ما قيل: إن الجسم المتصل إذا
انفصل الى جسمين فإما أن يكون مادةً هذه بعينه مادةً ذاك وهو محالٌ لإستلزامه
كونَ الشخص الواحد فى آنٍ واحدٍ فى مكانين أو غيرها وحينئذٍ إن كانت مادةً
كل منهما حادثاً بعد الانفصال لزم اشتمالُ الجسم على موادٍ موجودةٍ لا ينتهى
عددها. وجه الاندفاع: أن المادة شخص واحدة عند الاتصال والانفصال وليس
واحداً بالوحدة الاتصالية ولا كثيراً بالكثرة الإنفصالية.

نعم! هو واحد بالاتصال عند الاتصال الواحد. وكثير عند الاتصال المتعدد بالمعنى
المذكور فلها وحدتان وحدة شخصية باقية ووحدة اتصالية زائلة بطريان الانفصال
ووحدتها الأولى محفوظة فى الوصل والفصل بخلاف الثانية فهىولى الجسمين المتمايزين
فى الجهة والحيز لها وحدة ذاتية يجمع إثنيتهما. ووحدة الجوهر الممتد ليس كذلك.

**(وإذا ثبت: أن ذاك الجسم) القابل للانفصال (مركبٌ من الهيولى والصورة
وجب أن تكون الأجسام كلها مركبةً من الهيولى والصورة؛ لأن الطبيعة المقدارية)
يعنى: الصورة الجسمية.**

(إما أن تكون بذاتها غنية عن المحل أولم تكن. والأول محال. وإلا لاستحال حلؤها في المحل المستلزم لإفتقارها إليه). ؛ لأن الغنى بذاته عن الشيء استحال حلوله فيه فتعين افتقارها بذاتها عن المحل. أورد عليه: بأنه يجوز أن لا تكون الطبيعة الامتدادية أعنى: الصورة الجسمية غنية بذاتها ولا مفتقرة بذاتها الى المحل بل كلاً الأمرين يعرضان له من قبل علة خارجية. فإن قيل: لا واسطة بينهما؛ فإن الغنى إنما هو عدم الحاجة.

يقال: الغنى ما يكون ذاته مقتضياً لعدم الحاجة. والمفتقر لذاته ما يكون ذاته مقتضياً للحاجة. وبينهما واسطة بلاريب فيجوز أن يقال: الطبيعة الجسمية بالنظر إلى ذاتها ليست غنية عن المادة ولا مفتقرة إليها إنما يعرضان لها من خارج وأجيب عنه: بأنه لو لم تكن الصورة الجسمية لذاتها أولاًمر لازم لذاتها محتاجة إلى المادة بل يكون إحتياجها في بعض الأفراد مستنداً الى علة خارجية عنها لكان يصح لصورة واحدة مقارنة المحل ومفارقته؛ فان الصورة المفتقرة لعلية خارجية عنها. إذا لوحظت من حيث هي مع قطع النظر عن اقترانها به يجوز عند العقل افتراقها عنه وذلك باطل ضرورة أن الوجود الناعتى لا ينفك عنه الاقتران بالمحل. وأيضاً لو أنفكت لتعذرت وتشكلت فانفعلت فاحتاجت إلى المادة.

واعلم!: أنه قال الشيخ رحمه الله في «إلهيات الشفاء»: إن الصورة الجسمية صورة نوعية؛ لأنها لا تختلف إلا بالأمور الخارجة دون الفصول؛ لأن جسمية إذا خالفت جسمية أخرى تكون لأجل أن هذه حارة وتلك باردة أو هذه لها طبيعة فلكية وتلك لها طبيعة عنصرية وهى أمور تلحق الجسمية من خارج؛ فإن الجسمية موجودة. والطبيعة الفلكية موجودة أخرى قد انضافت الى تلك الطبيعة في الخارج هذا بخلاف المقدار؛ فإنه ليس في نفسه أمراً محصلاً ما لم يتنوع بأن

يكون خطأً أو سطحاً؛ إذ ليست المقدارية موجودةً. والخطية موجودةً أخرى بل الخطية هي المقدارية المحمولة عليها. فالمقدار لا وجود لها إلا في الخط والسطح بخلاف الجسمية؛ فإنها يمكن أن تكون جسمية فقط من دون أن يُضاف إليها معنى آخر. وإذا ثبت: أن الصورة الجسمية طبيعية نوعية ومقتضى الطبيعة النوعية لا يختلف في أفرادها وثبت احتياجها في بعض أفرادها بالنظر إلى نفس طبيعتها إلى المادة. ثبت أنها تكون محتاجةً إليها وحالةً فيها حيثما كانت.

(فَكُلِّ جِسْمٍ مُرَكَّبٍ مِنْ الْهَيُولَى وَالصُّورَةِ). فإن قيل: كون الصورة الجسمية طبيعةً نوعيةً مسلّمٌ لكن يجوز تخالف أفرادها في الإحتياج إلى المادة وعدمها وإنما يجب تساويهما لو كانت محتاجةً إلى المادة لذاتها وهو في حيز المنع؛ لجواز أن يكون الإحتياج إلى المادة. وإنما أحتيج إثبات كونها طبيعةً نوعيةً؛ لأنه على تقدير كونها طبيعة جنسية يجوز أن تكون محتاجةً إلى المادة من جهة فصلها فلا يلزم من نفى احتياجها إلى المادة من جهة تشخصها احتياجها بنفس ذاتها إليها بخلاف ما إذا كانت طبيعة نوعية؛ لأنها إذا لم تكن احتياجها إلى المادة من جهة التشخص تكون محتاجةً إليها بنفس ذاتها. فان قلت: ماهية الطبيعة الجسمية غير معلومة. إنما المعلوم لازمها أعنى: قبولها الأبعاد. واتحاد اللوازم غير مستلزم لإتحاد الملزوم فلا يثبت كونها طبيعةً نوعيةً. وأيضاً الوجود طبيعة واحدة ومقتضاها مختلف؛ فإنه في الواجب يقتضى التجرد. بخلاف الممكن. يقال: ماهية الطبيعة الجسمية وإن كانت مجهولةً. لكن قابليته الإتصال والإنفصال معلومةٌ لنا. وهذا القدر يكفى في إقامة البرهان على إثبات الهيولى. والوجود ليس من الطبائع النوعية والجنسية بل هو مُشَكِّكٌ كما ثبت في العلم الأعلى.

﴿فصل في «أن الصورة الجسمية لا تتجرد عن الهيولى»﴾

لأنها لو وُجِدَتْ بِذَاتِهَا بِدُونِ حُلُولِهَا فِي الْهَيُولَى فَيَمَّا أَنْ تَكُونَ مَتْنَاهِيَةً أَوْ غَيْرَ مَتْنَاهِيَةٍ. لَأَسِيلَ إِلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَجْسَامَ وَالْأَبْعَادَ (كُلُّهَا مَتْنَاهِيَةٌ وَإِلَّا) أَي وَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْأَجْسَامُ وَالْأَبْعَادُ مَتْنَاهِيَةً (لَأَمْكَنَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ مَبْدَأٍ وَاحِدٍ إِمْتِدَادَانِ عَلَى نَسْقٍ وَاحِدٍ كَأَنَّهُمَا سَاقًا مُثْلِثٌ. وَكُلَّمَا كَانَا أَعْظَمَ لَكَانَ الْبُعْدُ بَيْنَهُمَا أَزِيدَ)؛ إِذْ يَزِيدُ الْإِنْفِرَاجُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ إِزْدِيَادِ امْتِدَادِ الْخَطِّينِ (فَلَوْ امْتَدَّ إِلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ لِأَمْكَنَ بَيْنَهُمَا بَعْدٌ غَيْرُ مَتْنَاهٍ مَعَ كَوْنِهِ مُحْصُورًا بَيْنَ الْحَاصِرَيْنِ هَذَا خَلْفَ). قَالَ الشَّيْخُ فِي «طَبِيعَاتِ الشِّفَاء»: إِنَّا لَا نَسْلَمُ وَجُودَ بَعْدٍ غَيْرِ مَتْنَاهٍ بَيْنَ الْخَطِّينِ.

نعم! يلزم أن يكون التزايد ذاهبا إلى غير النهاية وكل زيادة فهي متناه على متناه. وهذا كالعدد فإنه يقبل الزيادة إلى غير النهاية مع أن كل مرتبة من مراتبه في النظام الغير المتناهي متناه لا يزيد على مرتبة أخرى تحتها إلا بواحد ثم قال: وإن اشتهى أحد بيان أنه لا بد من بعد غير متناه فليفرض على الخططين الذاهبين نقطتين متقابلتين وليصل بينهما بخط يكون وترا لزاوية التقاطع. ولما كان ذهاب الخططين في زيادة البعد إلى غير النهاية تكون الزيادات على ذلك البعد موجودة بغير نهاية وليفرض تلك الزيادات متساوية. فكلما كان كل زيادة توجد في بعد فهي موجودة فيما فوقه فيلزم أن يكون بعد يوجد فيه زيادات غير متناهية بالفعل متساوية. فيكون ذلك البعد زائداً على البعد الأول بما لا نهاية له فيكون غير متناه فيلزم الخلف.

واعترض عليه **المحاکم**: بان المنع المذكور غير ساقط؛ فإن اللازم ليس إلا وجود زيادات غير متناهية متساوية لا وجود بعد مشتمل على تلك الزيادات

الغير المتناهية بل كل بعد فرض فهو لا يزيد على بعد آخر إلا بقدر متناه. وأيضا لا دخل لحديث التساوى فى لزوم المحال بل لو ثبت وجود البعد المشتمل على الزيادات الغير المتناهية ولو على سبيل التناقض أو التزايد يلزم الخلف ثم قال: ويمكن أن يحقق **كلام الشيخ رحمه الله تعالى** بحيث لا يرد عليه شبهة.

فيقال: إذا فرضنا نقطتين متقابلين على الخطين الغير المتناهيتين ووصلنا بينهما بخط يكون وتر الزاوية التقاطع ثم فرضنا بعدا آخر يزيد عليه بقدر. ثم أبعاد آخر متزايدة بذلك القدر فكلما إمتد الخطان يزيد البعد لكن إمتداد الخطين إلى غير النهاية. فيكون البعد يزداد إلى غير النهاية؛ لان نسبة زيادة البعد على البعد الأصل نسبة عدد الزيادات إلى عدد الزيادات ضرورة أن عدد الزيادات كلما يزيد يزيد البعد بتلك النسبة حيث فرضت الزيادات متساوية لكن عدد الزيادات غير متناه بالفعل. فلا بد من بعد مشتمل على الزيادات الغير المتناهية المتساوية على البعد الأصل. وأيضا كلما يزيد عدد الأبعاد يزيد البعد. ولما كان تزايد الأبعاد بقدر واحد يكون زيادة البعد على نسبة زيادة عدد الأبعاد فيكون نسبة زيادة البعد الى زيادة البعد كنسبة عدد الأبعاد الى عدد الأبعاد لكنها نسبة غير المتناهى الى المتناهى. وأيضا نسبة زيادة البعد على البعد الأصل كنسبة زيادة الإمتداد على الإمتداد على الإمتداد الأصل. وهى غير متناهية هذا إذا كانت الزيادات متساوية. وأما اذا كانت متناقضة لم يلزم الخلف؛ لان النسبة لا تكون محفوظة. وفيه كلام قد ذكرناه فى «شرح الهدية السعيدة».

والوجه فى تقرير هذا البرهان أن يقال: لو كانت الأبعاد غير متناهية بالفعل أمكن وجود المثلث متساوى الأضلاع ويكون أضلاعه غير متناهية بالفعل

فيكون الانفراج بينهما غير متناه بالفعل؛ لأن زيادة الانفراج لازمة لإمتداد الساقين. وقد سُلمَ أنَّ إمتدادهما غير متناهية بالفعل. والانفراج مساوٍ له. فيلزم عدمُ تناهى الانفراج قطعاً وبالجملة زيادةُ الانفراج بحسب إمتداد الساقين من لوازم إمتدادهما فلو امتدَّ إلى غير النهاية بالفعل كان الانفراج بينهما أيضاً غير متناه بالفعل مع كونه محصوراً بين الحاصرين وهذا ظاهر جداً على تقدير كون زاوية كون الانفراج كثلثى قائمة حتى يكون الانفراج بقدر الإمتداد أو يزيد من ثلثها حتى يكون الانفراج أزيد من الإمتداد.

واعلم: أن هذا البرهان إنما يدل على امتناع اللاتناهى من الجهتين الطول والعرض ولا دلالة له على إمتناع اللاتناهى من جهة الطول فقط؛ إذ لا يمكن حينئذ فرض الإمتدادين على النحو المذكور مع أن إثبات لزوم الشكل موقوف على تناهى البعد في جميع الجهات إلا أن يقال: إثبات الشكل وإن توقف على تناهى الإمتداد من جميع الجهات لكن عدم تجرد الصورة عن الهوى غير متوقف عليه؛ لأن تناهى البعد ولو من جانب يستلزم انفعاله وهو من لوازم الهوى. وقد يستدل على تناهى الأبعاد ببرهان التطبيق وبرهان المُسامَمة.

وأما برهان التطبيق فسيجيءُ تقريره في أو آخر الكتاب. وأما برهان المُسامَمة فتقريره: إنا إذا فرضنا خطاً كخط «ا» و«ب» غير متناه في جهة «ب». ونفرض خطاً آخر موازياً له وليكن هذا الخط قطر كرة. فإذا حركنا الكرة من الطرف الذى بإزاء «ب» إلى «آ، ب» مع إثبات الطرف الآخر يحدث المسامطة ويزول الموازاة ولا يتصور ذالك في الخط الغير المتناهى؛ إذ المسامطة لو حدثت لكانت في أي آن يفرض مع نقطة معينة. ولا يتصور ذالك إلا بالمرور على ما قبلها وهى مسافة غير متناهية لا يتصور قطعها في الزمان المتناهى.

(وأما بيان أنه لا سبيل إلى القسم الأول؛ فلأنها لو كانت متناهية لأحاط بها حد واحد) كما في الدائرة والكرة (أوحدود) كما في المثلث والمربع وغيرهما من الأشكال (فتكون متشكلة؛ لأن الشكل هو الهيئة الحاصلة من إحاطة الحد الواحد أو الحدود بالمقدار)

أي: السطح أو الجسم التعليمي (فذلك الشكل) اللازم للإمتداد (إما أن يكون للجسمية بذاتها وهو محال وإلا لكانت الأجسام كلها متشكلة بشكل واحد).

اعلم! أنه لو كانت الصورة الجسمية بنفس ذاتها مقتضية للشكل لزم تشابه الأجسام في المقادير؛ لأن الاختلاف المقداري في الجسم الواحد لا يكون إلا بتوارد المقادير المختلفة عليه كما في التخلخل والتكاثف واختلاف الأشكال على الشمعة. وفي الأجسام المتعددة لا يكون إلا بانفصال بعضها عن بعض. وكل ذلك لا يمكن إلا بإفعال المادة عن غيرها فيكون للمادة مدخل فيها.

ولزم أيضا تساوى الأجسام في هيئات التناهي والتشكل؛ لأن اختلاف الأشكال يتبع اختلاف المقادير. والتساوي في المتبوع يوجب التساوي في التابع وتشابه الكل والجزء من الإمتداد في اللوازم لا بمعنى أنها يشتركان فيها بعد تحققهما بل بمعنى أن الشكل والجزء المفروضين يكونان متشابهين في المقدار وتوابعه حتى لو فرض أقل قليل من الإمتداد يكون مساويا لأكثر كثير منه. والحق أن هذا الشق يوجب انحصار الصورة الجسمية في شخص واحد ذي شخص خاص ومقدار خاص وشكل واحد بالشخص؛ لأن التعدد إنما يتأتى من قبل المادة فيلزم كون الجسم منحصرًا في ذلك الجسم المشخص بذلك التناهي والشكل الخاصين وهو باطل!.

وبهذا سقط ما قال الإمام الرازي رحمه الله: أنه إن أريد الاستواء في الأشكال مطلقا فهو غير لازم؛ إذ لا يلزم من الإشتراك في العلة الإشتراك في المعلول؛ إذ يجوز أن يكون هناك مانع خارجي من حصول ذلك الشكل كما في المركبات فإنها تخلفت عنها أشكال البسائط. وإن أريد الإستواء في الشكل الطبيعي فمسلم ومتحقق؛ لأن الشكل الطبيعي للبسيط الكرة.

وجه السقوط: أن ما ذكره قدس سره إنما هو من توابع المادة وقد فرض تجردها عنها؛ وذلك لأن المانع إن افاد اختلاف الشكل فهو مادي كما أن المانع من حصول شكل الكرة في المركب اعنى: التركيب من العوارض المادية وإلا فهو ليس بمانع. وأيضا المراد الإستواء في الأشكال الطبيعية. والتزامه يوجب أن يكون لجميع الأجسام شكل الكرة مع أن الأمر ليس كذلك.

واشتراك جميع الأجسام في اقتضاء الكروية ليس التزام اشتراكها في الشكل. ثم على تقدير اشتراك جميع الأجسام في شكل الكرة لا معنى لاختلاف مقاديرها بل يلزم استوائها على مقدار معين وبالجمله لا يتصور التعدد والتغاير في الإمتداد إلا بعد تحقق المادة. فالمحال اللازم من كون ذات الجسمية مقتضية للشكل أمر واحد في الحقيقة وهو نفى التعدد ويلزمه التشابه في المقدار والشكل والكلية والجزئية (أوبسبب لازم للجسمية وهو محال) لما مر آنفا (أوبسبب عارض لها وهو أيضا محال وإلا لأمكن زواله) أي: زوال ذلك الشكل؛ إذ العارض الذي أشكل من قبله يمكن زواله.

فأمكن أن يتشكل بشكل آخر فتكون قابلة للإنفصال وكل ما يقبل الإنفصال فهو مركب من الهيولى والصورة) الظاهر أن يقول: فهو مقارن للهيولى؛ إذ المقارنة أعم من أن يكون بطريق التركيب أو الحلول.

واعلم: أنك قد عرفت أن اختلاف المقدار والشكل لا يخلو: إما أن يكون في الأجسام المتعددة أو في الجسم الواحد والأول لا يكون إلا بانفصال بعضها عن بعض. والثاني إنما يكون بتوارد المقادير المختلفة عليه كما في التخلل والتكاثف وكما في اختلاف الأشكال على الشمعة وعلى كل تقدير لا بد عن الإنفعال الذي هو من لواحق المادة فلا يرد ما قال **الإمام الرازي رحمه الله**: إنا لانسلم أن الإمتداد لو كان قابلاً للأشكال كان قابلاً للفصل والوصل؛ فإن الشمعة قابلة للأشكال من غير طريان الفصل عليها؛ إذ ليس الغرض لزوم قبول الانفصال على التعين بل لزوم أحد الأمرين إما الانفصال أو الإنفعال.

(فتكون الصورة العارية عن الهيولى مقارنة لها هذا خلف). قد يقال: الحجة منقوضة بالفلك؛ فإنه ذو طبيعة واحدة وشكله مقتضى وليس شكل الجزء المفروض من الفلك كشكل كله فقد جوزتم إختلاف الشكل في الفلك مع عدم إختلاف مقتضيه بل هذا يجري في البسائط العنصرية. أيضاً وأجاب عنه **الشيخ** في «الاشارات»: بأنه فرق بينما نحن فيه وبين الفلك وغيره من البسائط؛ لأن الفلك ذو مادة ومادتا الكل والجزء مختلفتان فالفاعل فيه وإن كان واحداً لكن إختلاف القابل أوجب الإختلاف في شكل الكل والجزء.

وإنما قلنا: إن مادتي الكل والجزء مختلفتان؛ لأن الصورة النوعية لما أوجبت لمادة الفلك المقدار المعين والشكل المعين وجب أن لا يكون للجزء المفروض صورة الكل وإلا لبطل كون الكل كلا والجزء جزءاً فوجد في الفلك مانع من أن يقبل جزئه المفروض صورة كله وهكذا الحال في البسائط العنصرية.

وأما المقدار المجرد عن المادة فليس هناك الا طبيعة مقدارية واحدة فلا يقتضى الإختلاف بالكل والجزء وليس بينهما علة فاعلة ولا مادة قابلة حتى يمكن الإختلاف.

وإعترض عليه **الإمام الرازي رحمه الله**: بأنكم اسندتم إختلاف الشكل فى جزء الفلك وكله الى إختلاف ماديتهما فنحن نسوق الكلام فى مادتيهما. ونقول: مادتا الكل والجزء.

أما متحدتان فلا وجه لكون احدهما مادة للكل والأخرى للجزء.

وأما مختلفتان فتتكلم فى سبب إختلافهما فإن إنتهت السلسلة إلى مادة واحدة عاد المحذور وإلا يلزم التسلسل.

فالجواب: إن إختلاف الصور والأشكال بحسب إختلاف المادة فهى مختلفة بذاتها ويختلف غيرها من الأعراض المادية والصور بها كالزمان يقتضى التقدم والتأخر لذاته والزمانيات بواسطته فلذلك احتاجت الصورة فى إختلاف أحوالها إلى المادة. والمادة لم تحتج إلى غيرها.

فصل: في أنّ الهيولى لا تتجرد عن الصورة؛ لأنها لو تجردت عن الصورة فإما

أن تكون ذات وضع

الوضع يطلق على معان: منها كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية. ومنها حال الشيء بحسب نسبة بعض أجزائه إلى بعض ونسبته إلى الخارج وهى المقولة. ومنها ما هو جزء المقولة. والمراد ههنا المعنى الأول. والحاصل: أن الهيولى المجردة إما أن تكون ذات وضع بالذات أي قابلة للإشارة الحسية بأنه ههنا أو هناك.

(أو لا تكون) ذات وضع بالذات (لا سبيل إلى كل واحد من القسمين فلا سبيل إلى تجردها عن الصورة اما انه لا سبيل الى الأول فلأنهما حينئذ إما أن تنقسم أو لا تنقسم لا سبيل الى الثانى؛ لأن كل ما له وضع) بالاستقلال (فهو منقسم) أي: قابل للإنقسام سواء كان منقسماً بالفعل أو بالقوة.

(على ما مر في نفي الجزء الذى لا يتجزى ولا سبيل الى الأول؛ لأنها حينئذ إما أن تنقسم في جهة واحدة فقط فتكون خطأ جوهرياً) لاستقلالها وعدم إنقسامها إلا في جهة واحدة.

(أو في جهتين فقط فتكون سطحاً جوهرياً) لاستقلالها وإنقسامها في جهتين (أو في جهات فتكون جسماً).

اعترض عليه المحاكم: بأنه إن كان المراد بذات الوضع في ترديد البرهان ذات الوضع بالذات فلا نسلم الحصر؛ لجواز أن يكون الهيولى المجردة ذات وضع. ولا يكون لها الوضع في نفسها ولا من الصورة بل من شئ آخر. وإن كان المراد بها

ذات وضع على الإطلاق فالدليل لم يدل على بطلانه؛ لأننا لانسلم حينئذ أنها لو كانت منقسمة في جميع الجهات كانت جسماً. وإنما يكون كذلك لو كانت ذات وضع بالذات؛ فإن جميع الجهات السارية في الهیولی المجسمة منقسمة في جميع الجهات وليست أجساماً!.

وأجاب: بأن الهیولی لو كانت ذات وضع بالغير كان ذلك الغير إما جسمية أو في جسمية؛ لأنه لا بد أن يكون هناك ذات وضع بالذات ضرورة أنه لو لم يكن للهیولی وضع في حد ذاتها ولم يكن ثمة ماله وضع في حد ذاته لم يكن الهیولی ذات وضع أصلاً. وحينئذ إن انقسم ذلك الغير في جميع الجهات كان جسمية وإلا كان نقطة أو غيرها في جسمية فلا تكون الهیولی مجردة. وبهذا ظهر أن ما ذكر كما يدل على أن الهیولی المجردة لا تكون ذات وضع بالذات. كذلك يدل على أنها لا تكون ذات وضع مطلقاً.

(وكل واحد منها باطل). إعلم: أن كون الهیولی خطأً أو سطحاً أو جسماً خَلَفَ في نفسه؛ فإنك قد عرفت أن الهیولی لا إمتداد لها فلزوم كونها ممتدة ومنقسمة بوجه من الوجوه خَلَفَ باطل! ولذا قال **المحقق الطوسي** في «شرح الإشارات»: «الهیولی لو كانت ذات وضع بإنفرادها لكانت جسماً أو نقطة أو خطأً أو سطحاً وكلها باطل؛ فكونها ذات وضع بإنفرادها باطل؛ وبطلان كونها أحد هذه الأشياء يتبين من تصور ماهياتها؛ فإن الجسم والخط والسطح لكونها متصلة بالذات قابلة للإنفصال تكون محتاجة الى الحامل فهي غير الحامل والنقطة لا يمكن أن تكون ألا حالة في غيرها وإلا لكانت جزءاً لا يتجزى والحامل لا يكون حالاً فهي ليست بنقطة.

وقرر **المحاكم**: بأن الهيولى لو كانت ذات وضع بالذات فإما أن تكون منقسمة في جميع الجهات فتكون في حد ذاتها ذات حجم سار في سائر الجهات فتكون جسماً وقد فرضت هيولى. وإما أن لا تكون منقسمة في جهة من الجهات فتكون مقطعا لإمتداد الإشارة سواء انقسمت في جهة أخرى أو لم تنقسم أصلا فلا تكون ذات وضع بالذات ومشارا إليها كذاك هذا خلف. وبهذا ظهر أنه لا حاجة إلى إبطال كونها أحد هذه الأمور كما فعله لكن لما لم يكن تعيين الطريق واجبا على الناظر قال: **(أما أنه لا يجوز أن يكون خطا جوهريا؛ فلأن وجود الخط على الإستقلال محال؛ لأنه إذا انتهى إليه طرفا السطحين فإما أن يجنب تلاقيهما أو لا يجنب. لا جائز أن لا يجنب وإلا لزم تداخل الخطوط وهو محال؛ لأن كل خطين مجموعهما أعظم من الواحد. والتداخل يوجب خلافه هذا خلف).**

يعنى: أن الخط الجوهري إذا إنتهى إليه طرفا السطحين فان لم يكن ذلك الخط حاجباً عن تلاقى ذينك الطرفين يلزم الجواهر المتحيزة بالذات وهو محال؛ لعدم بقاء الإمتياز بين المتداخلين بخلاف الأعراض؛ لتغايرها باعتبار المحل. فإذا فرض انتهاء طرفي السطحين إلى الخط الجوهري فالتداخل إنما يكون بين الجواهر المتحيزة بالذات. أعنى: الجسمين والخط الجوهري؛ لأن الأطراف متداخلة في محالها ضرورة أنها ليست أمورا واقعة في النهايات بل هى عبارة عن النهايات الحالية والحلول ملزوم للتداخل. فلا يرد أنه لا استحالة في تداخل الخطوط في العرض؛ إذ لا مقدار لها في تلك الجهة. نعم! يمنع تداخل الخطوط في جانب الطول؛ لتقدرها في تلك الجهة لكن لا كلام في إجتماعها في الطول. إنما الكلام في إجتماعها في العرض.

(ولا جائز أن يحجب وإلا لأنقسم الخط في الجهتين؛ لأن ما يلاقى من أحدهما غير ما يلاقى الآخر وهو محال. وأما أنه لا جائز أن يكون سطحاً؛ فلأنها لو كانت سطحاً فإذا انتهى إليه طرفا الجسمين فيما أن يحجب تلاقيهما أولاً يحجب وكل منهما باطل)؛ إذ يلزم على الشق الأول إنقسام السطح في جانب العمق مع أن السطح لا إمتداد له في تلك الجهة وعلى الثانى يلزم تداخل الجواهر المتحيزة بالذات؛ إذ المفروض أن السطح جوهر (على ما مرّ) في الخط (وأما أنه لا يجوز أن يكون جسماً فلأنها لو كانت جسماً لكانت مركبة من الهيولى والصورة) قد علمت أن هذا كله تطويل بلا طائل والأولى في إبطال هذا الشق أن يقال: الهيولى على هذا التقدير إن لم تنقسم أصلاً تكون نقطة وإن انقسمت في جهة واحدة تكون خطأ. وإن انقسمت في جهتين تكون سطحاً وإن انقسمت في الجهات تكون جسماً. وهذه الشقوق بأسرها باطلة؛ أما كونها نقطة؛ فلأنها لا يمكن وجودها إلا حالة في غيرها وإلا لزم الجزء الذى لا يتجزى. وأما كونها خطأ أو سطحاً أو جسماً فلأن هذه الأشياء متصلات قابلة للفصل. وكل ما هذا شأنه فهو مفتقر إلى مادة حاملة فلزم الخلف.

(وأما أنه لا سبيل إلى الثانى؛ فلأنها إذا كانت الهيولى) مجردة عن الصورة وكانت (غير ذات وضع) مطلقاً (فإذا إقترنت بها الصورة الجسمية) تكون ذات وضع ألبته؛ لأن المركب من الهيولى والصورة جسم وكل جسم ذو وضع (فإذا أن لا يحصل) الهيولى المقترنة بالصورة (في جزء أصلاً أو تحصل في جميع الأحياء دون بعض. والأول والثانى محالان بالبداهة والثالث أيضاً محال؛ لأن حصولها في كل من الأحياء ممكن)؛ لإستواء نسبتها إلى جميع الأحياء. والصورة لا تقتضى إلحيزاً مطلقاً.

(فلو حصلت في بعض الأحيان دون بعض يلزم الترجيح بلا مرجح

وهو محال). فان قلت: يجوز ان يكون للهيولى المجردة عن الصورة الجسمية صورة نوعية مانعة عن قبول الصورة الجسمية فلا يلحقها الصورة الجسمية اصلا!.

يقال: الهيولى المجردة عن الصورة إن لم تقبل الصورة الجسمية بالنظر الى نفس ذاتها فلا تكون هيولى بل تكون جوهرًا مفارقًا عن عالم الأجسام وإن قبلت الصورة بالنظر الى نفس ذاتها فلحوق الصورة ممكن لها بحسب نفس ذاتها. ولا يلزم من فرض الممكن محال وعروض الجسمية لها بعد فرض تجردها مستلزم للمحال. وأما استلزام الممكن بالذات للممتنع بالذات كما في استلزام عدم العقل الأول لعدم الواجب فليس إلا لكون عدمه ممتنعًا بالغير.

اعنى: وجود الوجوب. وأما بالنظر الى ذاته فلا يستلزم محالا وإلا لم يكن ممكنا بالذات. وههنا إذا نظر الى الهيولى المجردة في حد ذاتها من غير نظر إلى صورة مانعة وفرض لحوق الصورة الجسمية إياها يلزم المحال وأيضا الكلام ههنا في هيولى الأجسام هل هى مجسمة أو مجردة؟ ثم تجسمت.

فالجوهر الذى لا يمكن أن يلحقه الصورة ليس مما يتعلق بالبحث عنه غرض؛ لأنه ليس مادة للأجسام. والكلام إنما هو فى مادة الأجسام وهى لا يمكن أن تتجرد عن الصورة وإلا يلزم ما الزم.

وأورد في هذا المقام وجوه: **الأول:** ان الدليل يجرى في إنقلاب بعض العناصر بعضا كجزء من الماء إذا انقلب هواءا فيلزم ان لا يصح الإنقلاب. وذلك ؛ لأن الماء إذا صار هواءا. فإما أن يحصل في جميع أجزاء حيز الهواء أو جزء من حيزه أولم

يحصل في شئ منه. والأول والثالث محالان بالبداهة. والثانى مستلزم للترجيح بلا مرجح! وأجاب عنه **المصنف رحمه الله تعالى** بقوله: - (ولا يلزم الترجيح بلا مرجح على هذا؛ بأن الماء إذا انقلب هواءاً أو على العكس صار المنقلب أولى بموضع؛ لأن الوضع السابق يقتضى الوضع اللاحق فلا يكون ترجيحاً بلا مرجح) حاصله: إعتبار الشق الثانى وما قلتم: من لزوم الترجيح بلا مرجح.

قلنا: مم لان الوضع السابق للمنقلب فى صورة الانقلاب معد لكون المنقلب إليه فى الحيز المعين؛ لأن المنقلب إن خرج عن حيزه بالقسر قبل الانقلاب الى حيز المنقلب إليه وهناك فسدت صورته ولحقت صورة المنقلب إليه فصار ذاك الموضع أولى. والأولية كانت حاصلة قبل هذا اللحق بسبب حصوله فى ذاك الحيز قبل الانقلاب فحصوله فيه قبل الانقلاب مرجح لحصوله فيه بعده. وإن لم يخرج بل فسد فى حيزه بسبب من الأسباب فلا محالة يكون ذاك الحيز قريباً من بعض أجزاء حيز المنقلب اليه وبعيداً من بعضها فبعد الانقلاب يحصل فى حيز القريب من ذاك الحيز. فيكون القرب مرجحاً لحصوله فى ذاك الحيز ولا يمكن مثل هذا القول فى الهيولى المجردة؛ لانه لا وضع سابق هناك لفرض تجردها.

والثانى: أن الجسم العنصرى لا يجب اتصافه بإحدى الصورة النوعية مع أنه لا يخلو عن إحداهما فلم لا يجوز ان يكون الهيولى بعد الإقتران بالصورة غير واجبة الحصول فى حيز بعينه لكنها يحصل فى إحدى الأحياز. والجواب: أن كل صورة نوعية مسبقة بصورة أخرى معدة للهيولى فى قبول الصورة اللاحقة ولا كذلك الهيولى الخالية فظهر الفرق.

والثالث: أنه يجوز أن يكون المرجح لحيز خاص اتصاف الهيولى العارية بأوصاف تتعاقب بعضُها بعضاً. والجواب: إن الهيولى الموصوفة بتلك الأوصاف نسبتها مع تلك الأوصاف الى جميع الأحياز. والأوضاع واحدة وإلا لم تبق مجردة فثبت أن هيولى الأجسام أعنى: المقترنة بالصورة لا تتجرد عنها. وأما أنه هل يجوز أن توجد هيولى مجردة دائماً أولاً. فذلك بحث آخر وليس على الطبعى إبطاله. وإنما هذا على ذمة الإلهى.

فصل في إثبات الصورة النوعية

إعلم: أن لكل واحد من الأجسام الطبيعية صورة أخرى غير الصورة **الجسمية** مقومة للهوى كالجسمية وليست مقومة للجسمية؛ لكونها متحصلة الذات لما عرفت أنها طبيعة نوعية . وبهذه الصورة تختلف الأجسام انواعا. ولذا يسمى صورة نوعية وقد تسمى بالطبيعة؛ لكونها مبدءاً للآثار الخاصة المختصة بالأنواع وبالقوة أيضاً باعتبار تأثيرها في الغير وكما لا؛ لصيرورة الجنس بها نوعاً محصلاً والدليل على وجودها ما بينه بقوله: **(لأنَّ إختصاص بعض الأجسام ببعض الأحياء دون البعض)** سواء كان مكانا كما في غير الفلك المحيط بالكل أو وضعاً كما في الفلك المحيط. وكذلك اختلاف الآثار الأخر كبرودة الأرض وحرارة النار مثلاً. وبالجملة اختلاف الأجسام في الأحياء والأوضاع والمقادير والأشكال والكيفيات مما لا يُشكُّ فيه.

وليس إختلاف تلك الآثار لأمر خارجٍ يعنى: أن مبادئ تلك الآثار ليس أمراً خارجاً عن نفس ذوات الأجسام؛ لأننا نعلم بالضرورة: أن الأرض ثقيلة مائلة بطبعها إلى المركز. والنار خفيفة مائلة بطبعها إلى المحيط فلا بد وأن يستند تلك الآثار إلى أمور في حقائقها. فإما أن يقال: إن تلك الآثار مستندة إلى الهوى وذلك باطل؛ لان الهوى قابلة محضة تصح أن تكون فاعلة وايضا هوى العناصر واحدة بالشخص لاتصلح أن تكون مبدءاً لتلك الآثار المختلفة. وإلى هذا اشار بقوله: **(ولا للهوى)** إذا لم تكن تلك الآثار مستندة الى أمر خارج عن حقيقة الجسم ولا إلى هيولاه.

(فحيثُذ إما أن يكون للجسمية العامة) المشتركة بين العناصر والأفلاك
(أولصورة أخرى لاسبيل الى الأوّل وإلا لَشَتَرَكَتِ الأجسامُ كُلُّها في ذلك) مع أن
الأجسام مختلفة في الأحياز والأوضاع والكيفيات (فتعين الثانى) وهو أن يكون
اختصاص بعض الأجسام ببعض الأمكنة والأوضاع وغيرها من الآثار دون
البعض بصورة أخرى منوّعة للأجسام ومحصلة لها أنواعا. (وهو المطلوب).

واعلم: أن ههنا كلاماً من وجوه: منها أنه يجوز أن يكون منشأ اختلاف
الآثار في الأجسام أمراً خارجاً عن الأجسام مفارقاً لها. فإن قيل: نسبة المفارق
إلى جميع الأجسام على السّويّة فكيف يكون منشأ لاختلاف الآثار؟.

يقال: لانسلم: أن نسبة المفارق الى جميع الأجسام على سواء! لم لايجوز أن
يكون للمفارق خصوصيةً بالقياس الى بعض الأجسام دون البعض.

والجواب: ما أشرنا إليه إنّنا نعلم بالضرورة أن تلك الآثار إنما تصدر عن
الأجسام أنفسها. فالإحراق إنما هو من النار. والترطيب إنما هو من الماء فلو لم
يكن في الأجسام إلا الهيولى والصورة الجسمية لم يصدر تلك الآثار عنها فلا بد
أن يكون فيها شئ هو مبدئ لتلك الآثار.

منها: أنه لم لايجوز أن يكون مبادئ تلك الآثار أعراضاً. والعرض قد يكون
مبدئ أثر كالميل للحركة والحرارة في الحديد الحامية للحرق. ولاينفع القول
بكونها مَعْدَاتٍ؛ لجريان مثل هذا فيما سميتُموها: صوراً.

ومنها: أن الآثار المختلفة بعضها من باب الأين وبعضها من باب الكيف
وكذلك من سائر الأبواب. فكيف تكون الصورة النوعية الواحدة مصدراً
لأمور مختلفة؟! فإن الكثير لا يصدر عن الواحد. والجواب: أن القدر المسلم

أن الكثير لا يصدر عن الواحد المحض. وأما صدوره عن الواحد إذا انضم إليه جهات مختلفة فلامضايقة فيه. وهذه الصورة ذات جهات. وباعتبار تلك الجهات تكون مصدراً لأشياء مختلفة فهي تقتضي التأثير في الغير بحسب ذاتها. والتأثير عن الغير بحسب المادة. وحفظ الأين بشرط حصول الجسم في حيزه والعود إليه بشرط خروجه عن الحيز.

ومنها: ما قال الإمام **فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى**: إن إستناد اختلاف الأعراض إلى الصور المختلفة يقتضي استناد الصور إلى غيرها من الأشياء المختلفة. فإن أسند اختلاف الصور في العنصرية إلى اختلاف إستعدادات في مادتها المشتركة بحسب الصور السابقة وفي الفلكية إلى اختلاف قوابلها في الماهيات. يقال: لم لا يجوز استناد اختلاف الأعراض إليها من غير توسط الصور. وأجاب عنه المحقق الطوسي: بأن لآثار الأجسام وأعراضها مباد موجودة في الأجسام ولا يلزم من ذلك أن يكون لتلك المبادئ مباد آخر فيها حتى يلزم التسلسل؛ لجواز استناد تلك المبادئ إلى المفارق وإمتناع إستناد آثار الأجسام إلى المفارق. ولا يجوز أن يكون صدور الأعراض المذكورة للإستعدادات والمواد؛ لأن الإستعدادات تزول عند حصول الكيفيات والآثار فلا يمكن أن تكون منوعة والمواد لا تكون فاعلةً.

واعلم: أنه ذهب المتألهون كأفلاطون الإلهي وحكماء الفرس على ما حكى **الشيخ المقتول** إلى أن لكل نوع من الأفلاك والبسائط العنصرية ومركباتها رباً ومُدبِّراً لذلك النوع وهو الغازي والممنى والمولد؛ لإستحالة صدور تلك الأفعال المختلفة المتقنة عن قوة بسيطة عادية للشعور على ما زعمت المشائية بل ينسبون جميع ذلك إلى تلك الأرباب.

ويقولون: إن الترتيب العجيب الواقع في عالم المحسوسات ظلال الإشراقات عجائب النسب ولطائف الترتيب في تلك الأرباب النورية القاهرة. وذلك الرب المدبّر هو المراد بقولهم: إن في عالم العقل إنساناً كلياً أي: نورا قاهرا فيه أشعة متناسبة يكون ظله في الأعيان.

وعنوا بقولهم: كلّ إن نسبة فيضانه إلى اشخاص الإنسان الموجود نسبة متساوية. فكأنه الكلّ أي: الأصل لا أن نفس تصويره غير مانع عن وقوع الشركة كما فهم أتباع المشائية من قولهم.

واعترضوا عليه: بأنه كيف يكون موجودا في الخارج؛ إذ الوجود ملزوم التشخص.

وقد جاء في «الحديث النبوي عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» إشارة إلى ذلك فافهم! ولما فرغ عن بيان التلازم بين الهيولى والصورة أراد أن يبين كيفية التلازم بينهما فقال: (هداية) أعلم: انه اذا ثبت ان الصورة جسميّة كانت أونوعيّة غير منفكة عن مادة قابلة بل مفتقرة اليها افتقار المعلول الى العلة القابلة وان المادة لكونها استعدادا محضا وقوة صرفة غير محصلة بنفسها بل تحتاج الى محصل يحصل ذاتها ثبت أنها متلازمان. وقد تقرر عندهم أن التلازم إنما يكون بين العلة الموجبة ومعلولها أو بين معلولى علة ثالثة موقعة للإرتباط الإفتقارى بينهما وإلا ليصح وجود أحدهما بدون الآخر ولا يكون بينهما تلازم بل مجرد مصاحبة إتفاقية. وما يظن من أمر المتضايفين كالأبوة والبنوة أن بينهما تلازما بلا علاقة العليّة وحاجة أحدهما إلى الآخر ففاسد؛ لأن المتضايفين الحقيقيين كل

منهما محتاج الى المشهورين كالأب والإبن جزء كل منهما أعنى: الوصف محتاج الى جزء الآخر أعنى: الذات.

إذا عرفت هذا فاعلم: أنه لا يخلو ههنا إما ان يكون إحداهما علة للآخر أو يكون كلاهما معلولى علة ثالثة موقعة للعلاقة الإفتقارية بينهما.

أما كون الهيولى علة للصورة فباطل قطعاً ضرورة **(أن الهيولى ليست علة للصورة؛ لأنها لا تكون موجودة بالفعل قبل وجود الصورة)** لاقبلية ذاتية ولا قبلية زمانية.

أما الثانى فظاهر مما سبق.

وأما الأول؛ فلأنها لو كانت متقدمة على الصورة تقدماً ذاتياً لكانت موجودة متشخصة قبل الصورة مع أن الصورة علة لوجود الهيولى.

(والعلة الفاعلة للشئ يجب ان تكون موجودة قبله) ولوقبلية ذاتية. وأيضاً الهيولى لها قوة القبول والاستعداد وليست إلا جوهرًا مستعداً من حيث هو مستعد. وما هو بالقوة لا يكون سبباً لشئ بالفعل.

وأما كون الصورة علة للهيولى فأيضاً باطل لما قال: **(والصورة أيضاً ليست علة مطلقة)** ولا آلة ولا واسطة **(للهيولى)** الشخصية ولا للمطلقة.

أما للأولى فلأن الواحد بالعموم لا يصلح لذلك وكيف يسوغ أن يكون تشخص المعلول وتحصله أقوى من تشخص العلة وتحصلها وحكم المتوسط فى وجوب وحدته بالعدد حكم العلة الجاعلة فإنه إذا كان المتوسط مبهما لا يتعين التأثير فضلاً عن الأثر.

وأما للثانية فلأن جاعل الطبيعة أو آلتها أو واسطتها هو الجاعل للفرد أو آله أو واسطته؛ لأن الطبيعة لا تصدر مرتين مرة مطلقة ومرة متشخصة بل إنما يصدر متشخصة من جاعل متشخص لكن العقل يلحظها بلحاظين تارة من حيث هى تارة من حيث التشخص فلا يكون جاعل الطبيعة غير جاعل التشخص.

نعم! هناك مغايرة فى لحاظ العقل واعتباره وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وجه عدم كون الصورة علة مطلقة أو آلة أو واسطة بقوله: **(لأن الصورة إنما يجب وجودها مع الشكل أو بالشكل)** اعلم: أن التناهى والتشكل من توابع الهيولى والجسمية ليست علة لهما فهما غير متأخرين عن الجسمية وما لا يكون متأخراً عن الشئ فهو إما معه أو متقدم عليه فالتناهى والتشكل إما مع الجسمية أو متقدمان عليها.

(الشكل لا يوجد قبل الهيولى) بل إما معها أو متأخر عنها؛ إذ الهيولى متقدمة على التناهى والتشكل؛ لأنها لا يحصلان إلا من جهة المادة.

(فلو كانت الصورة علة لوجود الهيولى لكانت متقدمة على الشكل) لتقدمها على الهيولى المتقدمة على الشكل. والمتقدم على المتقدم على الشئ كذا المتقدم على ما مع الشئ المتقدم عليه بخلاف ما مع المتقدم على الشئ؛ إذ لا يجب أن يتقدم على الشئ كما سيجى إن شاء الله تعالى هذا خلف!.

وقد أورد الإمام الرازى رحمه الله تعالى: ههنا معارضة ومنعاً. أما المعارضة فهى الشكل هياة حاصلة بسبب إحاطة الحد الواحد أو الحدود بالمقدار فهى متأخرة عن الحدود. والمتأخرة عن المقدار المتأخر عن الجسم المتأخر عن الصورة.

وأجاب عنه **المحقق الطوسي**: بأن هذا البيان إنما يفيد تأخر الشكل عن ماهية الصورة والذي ندعيه عدم تأخر الشكل والتناهي عن الصورة المتشخصة من حيث إنها مشخصة.

وأما المنع فهو أن ما ذكرتم من أن الجسمية ليست علة للتناهي والتشكل فهما غير متأخرين عنهما مم فإن ما لا يكون متقدما على الشئ بالعلية لا يلزم أن لا يكون متقدما عليه بوجه آخر فإن التقدم بالعلية أخص من التقدم المطلق. ولا يلزم من نفى الخاص نفى العام فيجوز أن تكون الجسمية متقدمة عليهما بوجه آخر أعنى: التقدم بالطبع وإن لم تكن متقدمة عليهما بالعلية.

وأجاب عنه **المحقق الطوسي**: بأن الصورة من حيث الماهية لا تتعلق بالتناهي والتشكل بل إنما تنفك عنهما من حيث الوجود فقط. ومعناه: أن الصورة المشخصة محتاجة في تشخصها إليهما ولا يبعد أن يحتاج الشئ في تشخصه إلى ما تتأخر عن ماهية كالجسم إلى الأين والوضع المتأخرين عنه فيأذن التناهي والتشكل غير متأخرين عن الصورة المشخصة من حيث هي مشخصة وإن كانا متأخرين عن ماهيتهما. وإذا ثبت أن الهيولى ليست علة للصورة ولا الصورة علة للهيولى فلا بد أن يكونا معلولى علة ثالثة موجبة لهما وإلا لم يكونا متلازمين كما قال: **(فإذن وجود كل منهما عن سبب) واحد (منفصل) مفارق عن الأجسام** ولو احققها وذلك السبب المنفصل يقيم الهيولى بماهية الصورة.

فالصورة بما هي هي شريكة لعللة الهيولى ويتم أمر العلية بهما جميعا ويستحفظ المادة بمجموع العلة المفارقة وماهية الصورة بتعاقب أفرادها عليها وإلى هذا أوما: بقوله: **(وليست الهيولى غنية من كل الوجوه عن الصورة لما بينا أنها**

لا تقوم بالفعل بدون) ماهية (الصورة) ولا تنعدم الهيولى بإنعدام الصورة المعينة؛ لأن الصورة المعينة لا تفارقها إلا بصورة أخرى تعاون المفارق على إقامة الهيولى.

ولا استبعاد في أن يكون مجموع شيئين أحدهما بعينه والآخر لابعينه علة لوجود أمر كمن يمسك سقفا معنياً بدعامات متعاقبة يزيل واحدة منها ويقيم أخرى بدلها. وهذا المجموع لا يبطل ببطلان الصورة المعينة بل إنما يبطل إذا بطلت العلة المفارقة والصورة من حيث هي صورة. وإذا انعدمت الصورة المعينة وحصلت بدلها صورة أخرى يكون المجموع موجودا بالعلة المفارقة والصورة من حيث هي صورة. فإن قلت: مجموع العلة المفارقة والصورة من حيث هي صورة واحد بالعموم فكيف يصح أن يكون علة للواحد بالشخص أعنى: الهيولى يقال: كون الواحد بالعموم المستحفظ وحدة عمومه بالواحد بالعدد علة للواحد بالعدد غير مستبين الفساد.

وههناك كذلك؛ فإن الواحد بالنوع مستحفظ بالواحد بالعدد وهو المفارق فإن المفارق علة موجبة للمادة ولا يتم إيجابها إلا بأحد أمور يقارنها أعنى: أفراد الصورة التى تتعاقب بتوارد على الهيولى.

(ولست الصورة أيضا غنية عن الهيولى من كل الوجوه لما بينا: أنها لا توجد بدون الشكل المفتقر الى الهيولى) وأيضا قد سبق: أن الهيولى محل والصورة حالة. وقد تقرر عندهم أن تشخص الحال من دون تشخص المحل محال.

(فالهيولى تفتقر الى الصورة المطلقة في بقائها والصورة) من حيث سنخ الفردية والمراد به مرتبة الماهية النوعية متشخصة بأيّ تشخص كان؛ إذ خصوصية الفردية ملغاة.

(مفتقرة إلى الهيولى في تشكلها) وشخصها من غير لزوم دور؛ لأن الصورة من حيث هي صورة متقدمة على الهيولى وشريكة لعلتها ومن حيث هي متشخصة ومتشكلة متأخرة عن الهيولى؛ لأن الهيولى علة قابلة لتشخصها وتحصلها.

واعلم: أنه قال الإمام الرازي في «شرح الإشارات»: إن كل واحد من الهيولى والصورة يتشخص بالأخرى. وهذا لا يقتضى الدور؛ لأن ذات كل منهما علة لتشخص الأخرى. ثم أورد بأن تشخص كل منهما بذات الآخر يتوقف على إنضمام ذات كل واحد منهما إلى ذات الآخر. وإنضمام ذات كل واحد منهما إلى ذات الآخر متوقف على تشخص كل واحد منهما؛ فإن المطلق غير موجود. وماليس بموجود ولا ينضم إليه غيره.

وأجاب: بمنع هذه المقدمة؛ فإن انضمام الوجود إلى الماهية لا يتوقف على كون واحد منهما موجوداً فكذا ههنا. وقال المحقق الطوسى: تشخص الهيولى بذات الصورة معقول؛ فإن الهيولى إنما تصير هذه الهيولى بعينها لأجل صورة تعينها لا من جهة أنها هذه الصورة بل من حيث أنها صورة ما.

وأما تشخص الصورة بذات الهيولى فغير معقول؛ لوجهين الأول: أن هذه الصورة لم تصر هذه الصورة بعينها؛ لأجل الهيولى من حيث أنها هيولى؛ فإن هذه الصورة لا تقبل مفارقة لهذه الهيولى ومتعلقة بها من حيث هي هيولى ما بخلاف الهيولى؛ فإنها تعقل أن تكون هذه الهيولى. وإن لم تكن هذه الصورة فيذن تشخص الصورة بالهيولى يكون من حيث هي هذه الهيولى لا من حيث هي مطلقة.

والثانى: أن ذات الهيولى هو حقيقة القابلية والاستعداد فكيف تصير علة وفاعلاً للتشخص بلى! قد قيل: إن كل نوع يحتمل أن يحتمل أن يكون له أشخاص

كثيرة. فذلك النوع إنما يتشخص بالمادة أي: يتشخص بها من حيث هي قابلة للتشخص. فيصير النوع لأجلها كثيرا لا من حيث هي فاعلة لذلك بل الفاعلة هي الأعراض المكتنفة بها كالأين والوضع ومتى وأمثالها المسماة بالمشخصات. فظهر أن تشخص الصورة بالهيولى المعينة. ومن حيث هي قابلة لتشخصها وتشخص الهيولى يكون بالصورة المطلقة ومن حيث هي فاعلة لتشخصها وسقط الدور. وهذه المسئلة من الغوامض. وقد بينا وجه غموضها في «شرح الهدية السعيدية». وفي «رسالة مفردة» لنا في هذه المسئلة بما لا مزيد عليه من أراد الإطلاع عليه فليرجع إليهما!.

ثم قال: وأما قول **الفاضل الشارح رحمه الله تعالى**: الشئ المطلق غير موجود فغير صحيح؛ وذلك لأن الشئ المطلق يمكن أن يؤخذ لا بشرط الإطلاق والتقييد. ويمكن أن يؤخذ لا بشرط الإطلاق. والأول موجود في الخارج والعقل والثاني موجود في العقل دون الخارج فإذاً ليس يصح أن يقال: إنه غير موجود أصلا.

وأما الجواب: بانضمام الوجود الى الماهية فغير صحيح؛ لأنها أمران عقليان ولا يصح إلحاق الأمور الخارجة من حيث هي خارجية في أحكامها بالأمور العقلية من حيث هي عقلية. بقى ههنا كلام وهو أن الهيولى والصورة متلازمان في الإرتفاع ضرورة أنه يلزم من ارتفاع كل منهما إرتفاع الآخر فكيف يكون أحدهما متقدما على الآخر.

والجواب: إنهما وإن تلازمتا في الرفع لكن رفع العلة متقدم على رفع المعلول. ولعلك قد تفتنت بما وعيت (حفظت) أن الدليل كما يدل على تقدم

الصورة على الهيولى وكونها شريكة للعلة في العنصریات كذا لك يدل على ذاك
في الفلكیات.

وإن كان بادی الرأى يجوز كونها علة مطلقة لها؛ وذلك لأن الصورة بما هى
مطلقة مبهمه لاتصلح لأن تصير علة للهيولى المشخصة؛ فإن تعین المعلول وإبهام
العلة مما يأتى عنه الفطرة السليمة بل إن كانت علة كانت علة بما هى متشخصة
متشكلة والشكل لايتأتى إلا من قبل المادة فإذا ن هى شريكة للسبب المفارق.

فصل في المكان

اعلم: أن الشيء قد يتصور أولاً بعارض فيبحث عن وجوده قبل تحقيق ماهيته. فالمكان يتصور أولاً بما يسكن فيه الجسم ولا يسعه معه غيره. وينتقل منه وإليه ثم يتكلم في أن ما هذا شأنه أي شيء هو.

فنقول: وجوده ضروري. وإن انكره البعض رأساً وأثبت البعض وجوده في التوهم لا في الخارج. وقد بلغ قوة أمره إلى أن العامة يستحيلون وجود شيء لا في مكان. ثم أن العامة قد يطلقون المكان ويريدون به ما يكون الشيء مستقراً عليه كالأرض للسريـر. وقد يريدون به الحاوي للشيء كالذن للشراب. وبالجملـة ما يكون فيه الشيء وإن لم يستقر عليه فالسهم النافذ في الهواء في مكان عندهم. وقد اختلفوا في ماهيته إختلافاً عظيماً لكن الظاهر من كونه بحيث يسع الجسم ولا يسع معه غيره وكونه بحيث ينتقل الجسم منه وإليه احتمالان: الأول أن يكون بعدا والثاني أن يكون سطحاً؛ إذ غيرهما لا يمكن فيه ذلك ولذلك ردّ بينهما.

وقال: (وهو إما الخلاء) أي: البعد.

اعلم: أن القائلين بالبعد قالوا: إن بين غايات الإناء الحاوي للماء مثلاً أبعاداً مقطورة ثابتة تتعاقب عليها الأجسام المحصورة في الإناء. وزعموا أن الفطرة تحكم به ولذا سموه بالبعد المنطور لكنهم افترقوا فرقتين: أصحاب البعد المجرد، وأصحاب الخلاء فالأولون: يمنعون من أن يبقى هذا البعد فارغاً عن الشاغل بل يوجبون أن لا يتخلى عن مائي إلا عند لحوق مائي. والآخرون: يجوزون كونه خالياً.

أو (السطح الباطن من الجسم الحاوى المماس للسطح الظاهر من الجسم المتمكن المحوى) أعلم: أنه لما لم يجوز أن يكون المكان أمرا غير منقسم؛ لإستحالة أن يكون المنقسم في جميع الجهات حاصلا بتمامه فيما لا ينقسم ولا أن يكون أمرا منقسما في جهة واحدة فقط كالخط مثلاً لإستحالة كونه محيطا بالجسم بالكلية.

فهو إما منقسم في الجهات كلها أو في جهتين فإمتناع التداخل ليس إلا للعظم والحجم الموجب لفرض الإنقسام وهو المقدار والبعد دون الهيولى؛ إذ لا امتداد لها بذاتها. وبالجمله امتناع التداخل ليس إلا لإستلزمه مساواة الجزء مع الكل فلا يمتنع فيما ليس له عظم وامتداد. فاستبان أن التداخل في الأبعاد مطلقا محال. فإن قلت: لو كان المكان عبارة عن السطح لزم أن لا يكون لبعض الأجسام وهو الجسم المحيط بالكل مكان؟.

قلت: مبناه على أن لكل جسم مكانا مع أن هذا حكم الوهم كحكمه بأن كل وجود مشار إليه نعم! لكل جسم حيز كما سيصرح به المصنف رحمه الله تعالى.

فصل في الحيز

اعلم: أن الحيز عند القائلين بكون المكان هو السطح أعم من المكان؛ لأنه ما به يمتاز الجسم عن غيره في الإشارة. فان كان الجسم ذا مكان كان حيزه مكانه. وإن لم يكن كذلك كالفلك المحدد للجهات؛ اذ ليس فوقه جسم يحويه حتى يكون سطحه الباطن مكانه. فحيزه وضعه الذي به يمتاز عن سائر الأجسام. وعند القائلين بالبعد موجودا كان أو موهوما نفس المكان.....

وما قال **المحقق الطوسي** في «شرح الإشارات»: إن المكان عند القائلين بالجزء غير الحيز؛ وذلك لأن المكان عندهم قريب من مفهومه اللغوي وهو يعتمد عليه المتمكن كالأرض للسريـر. وأما الحيز فهو عندهم الفراغ المتوهم المشغول بالمتحيز الذي لو لم يشغله كان خلاءً كداخل الكوز للماء. وأما عند الشيخ والجمهور فهما واحد وهو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى ليس بشيء؛ لأن أصحاب الجزء قد صرحوا أن المكان هو الفراغ الموهوم. وكتبهم مشحونة بهذا التصريح.

وقد قال **الشيخ رحمه الله تعالى**: في «طبيعات الشفاء» ما يفهم منه أن الحيز أعم من المكان. وإن كل جسم له حيز طبعي؛ فان كان له مكان فحيزه مكانه إذا عرفت هذا فاعلم: **(أن كل جسم فله حيز طبعي؛ وذلك لأننا لو فرضنا عدم تأثير القواسر).**

أي: لو خُلِيَ الجسم بطبعه بمعنى: أن يفرض بعد وجوده خاليا عن جميع ما يمكن خلوه عنه من الأمور الخارجة.

(لكان في حيز معين) ضرورة أنه لا يمكن وجود جسم لا في حيز. ولا يتصور حصوله في جميع الأعيان معا.

(وذلك الحيز إما أن يستحقه الجسم لذاته) أي: لأمر داخل في ذاته مختص به.

(أولقاسر) أي: خارج عنه .

(لا سبيل الى الثاني؛ لأننا فرضنا عدم القواسر) يعنى: قد فرضنا الجسم خاليا عن الأمور الخارجة فلا يمكن أن يكون حصوله في ذلك الحيز مستنداً الى امر خارج عنه إذا الأمر الخارج سواء كان قاسراً أو فاعلاً ليس له اقتضاء للحيز المعين من دون مداخلة أمر داخل في الجسم وليس ذلك الأمر الداخل الهيولى؛ إذ الهيولى تابعة في التحيز للجسمية. وإيضاً هى قابلة محضة. وليست مقتضية لشيء ولا الصورة الجسمية؛ لإشتراكها في جميع الأجسام. فلو كانت مقتضية له لزم اشتراك جميع الأجسام في ذلك الحيز. وأيضاً نسبتها الى جميع الأحياء على السواء فكيف يقتضى معيناً منها.

(فتعين الأول) وهو أن يكون حصوله في ذلك الحيز مستنداً الى أمر داخل في ذات الجسم المختص به.

(فإذن إنما يستحقه بطبعه وهو المطلوب). فيكون ذلك الحيز طبعياً له. ولوفرز خروجه عنه وخُلّي وطبعه عاد إلى ذلك الحيز بإقتضاء طبعه على أقرب الطريق. وههنا كلام من وجوه:

الأول إن تأثير الفاعل إما أن يكون من الأمور الخارجة المفروض خلوه عنها أم لا. على الأول لا يكون عند تخلّيته مع طبعه موجوداً فضلاً عن أن يكون في حيز.

وعلى الثانى، يجوز أن يكون حصوله فى الحيز المعين من قبل الفاعل.

والجواب: إن تخلية الجسم مع طبعه إنما يتصور بعد وجوده، فعلى تقدير فرض وجوده لفرض معرّى عن جميع ما لا يكون من ذاته لكان فى حيز معين بإقتضاء طبعه. وبالجملة تأثير الفاعل فى وجوده من تيمّة فرض وجوده. فليس من الأمور التى يفرض خلّوه عنها حال وجوده بخلاف حصوله فى حيز معين؛ فإنه من تلك الأمور.

الثانى: أن تخلية الجسم مع طبعه. وإن كان يمكن فى الذهن لكنها جاز أن تكون مستحيلة بحسب الواقع. فلا يتمشى الاستدلال على أن للجسم حيزاً طبعياً على ذلك التقدير.

وجوابه: إن ملاحظة الجسم مع قطع النظر عن الخارج ممكن. فيكون فى حيز ألبتة. وليس الحيز لأمر خارج.

والثالث: أن هذا الدليل يجرى فى أجزاء العناصر بالنسبة إلى خصوص جزء من حيزه فيلزم أن يكون حيز الجزء المائى مثلاً. وهذا الجزء بخصوصه من مكان الماء مع أنه لا يقتضى موضعاً معيناً منه.

والجواب: أن أجزاء البسيطة واحداً لكن لا بأس باستناده إلى العلل المختلفة، لكونه واحداً بالمعنى العام. فافهم!

فصل في الحركة والسكون

اعلم: أن الموجودات بعضها بالفعل من كل وجه وبعضها بالفعل من وجه. وبالقوة من وجه. ولا يمكن أن يكون شئ بالقوة من جميع الوجوه وإلا لكان في وجوده وفي كونه بالقوة ايضاً بالقوة وهو محال ثم من شأن كل ذى قوة أن يخرج منها الى الفعل المقابل لها. وما امتنع الخروج اليه فلا قوة عليه والخروج من القوة الى الفعل قد يكون دفعة وقد لا يكون لا دفعة اي على سبيل التدريج. ولولا أن الزمان يضطر في تحديده الى الحركة والتدريج يؤخذ في حده الزمان والدفعة يؤخذ في حدها الآن الذى يؤخذ في حده الزمان لسهل علينا أن نقول:

(أما الحركة فهي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج) أولاً دفعة أو يسيراً يسيراً ولكن جميع ذلك يتضمن دوراً.

ولذا عرّف المعلم الأول: «الحركة بأنها كمال اول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة؛ وذلك لأنّ الحركة وإن شاركت سائر الكمالات من حيث إنها إذا وجدت صارت بالفعل؛ فإنهم يسمّون الفعل كمالاً.

والقوة نقصاناً. لكن يخالفها من حيث سائر الكمالات. اذا حصلت صار الشئ بها بالفعل ولم يبق لها القوة بذلك الكمال؛ فإن الأسود إذا صار بالفعل أسود لم يبق أسود بالقوة.

والمتحرك إذا صار متحركاً بالفعل فقد بقى بعد بالقوة في الأمر الذى هو المقصود بالحركة أعنى: الوصول الى المنتهى فهو لم يتبرأ عن القوة بالكلية ما لم يصل الى المنتهى فهي كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة.

والحق: أن تصور الدفعة واللادفعة والتدريج ويسيراً يسيراً تصورات أولية لإعانة الحس عليها. والآن والزمان سيبان لوجود هذه الأمور في الواقع لا في التصور. فجاز أن يعرف الحركة بهذه الأمور الأولية التصور ثم يجعل الحركة معرفة للآن والزمان اللذين هما سبباً هذه الأمور في الوجود.

والتعريف الذي عرفوا به الحركة أخفى من تصورها؛ إذ كل أحد يعرف الحركة ولا يعرف ما ذكروا في تعريفها إلا بعد نظر غائر. ثم إنَّ الحركة يطلق على معنيين: الأول كون الشيء بين المبدء والمنتهى بحيث يكون في كل آن يفرض بعد المفارقة عن المبدء وقبل الوصول إلى المنتهى في حد مما فيه الحركة لم يكن في هذا الحد قبله ولا يكون فيه بعده وكونه بهذه الصفة أمر واحد في كل أن يفرض في زمان الحركة. وفي ذلك الزمان أيضاً لكن لا على سبيل الإنطباق عليه ويسمى «بالحركة التوسيطية» وهى في ذاتها مستمرة. وباعتبار نسبتها إلى حدود المسافة سيالة.

والثانى الأمر المتصل المبدء من المبدء المسافة إلى منتهاها وهى منطبقة على الزمان وغير قارة بعدم قراره. ومنقسمة بإنقسامه والمعنى الأوّل يفعل هذا المعنى باستمراره وسيلانه كما يفعل القطرة النازلة خطأً مستقيماً والشعلة الجوّالة دائرة تامة وتسمى «بالحركة القطعية».

والظاهر من كلمات المتأخرين: أن الحركة بهذا المعنى غير موجودة في الخارج. وإنما وجودها في الذهن فقط؛ لأن هذا المعنى لا يحصل البتة ما دام المتحرك بين المبدء والمنتهى. وإذا أوصل إلى المنتهى. فقد يبطل وجود الحركة فكيف يكون لها وجود في الخارج.

نعم! يرتسم صورتها في الذهن بسبب نسبة المتحرك إلى مكانين؛ لأن المتحرك إذا وصل إلى مكان. فقد إنطبع صورته في الخيال ثم يلحقه صورة أخرى في مكان آخر. فيشعر بالصورتين معاً ويتخيل أمر ممتدّ.

والحق: أنه لا يلزم من عدم وجود الحركة في آن الوصول. وكذا في كل آن يفرض في زمان الحركة عدم وجودها مطلقاً. فيجوز أن تكون موجودة في ذلك الزمان على سبيل الإنطباق عليه بحيث يكون مجموعهما موجوداً في مجموعه. وإن لم تكن موجودة في جزء منه أو في حدّ منه فإن الوجود مطلقاً أعم من الوجود في الآن ولا يلزم من نفى الخاص، نفى العام.

(وأما السكون فهو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك). اعلم: أن السكون مقابل للحركة. وظاهر أنه لا يصح أن يفرض المقابلة بينهما إلا بالعدم والملكة أو بالتضاد ولا يصح أن يكون بينهما تقابل التضاد؛ لأنه قد علم من تحديد الحركة أنها معنى وجودى. فلو كان السكون مقابلاً لها تقابل التضاد كان معنى وجودياً. فإما أن يكون كمالاً أو لا كمالاً هو بالفعل وكمالاً ثانياً لما هو بالقوة وكلاهما باطلان أما الأوّل؛ فلأنه لا يجب للشئ الساكن أن يكون له كمال ثان حتى يكون السكون كمالاً أو لا.

وأما الثانى؛ فلأنه ليس أيضاً من شرط (.....) أن يكون قد قدمه الكمال الأوّل أعنى: الحركة ولو أوزد بمقابلة الكمال فقط كان القوة فالتحق السكون بالعدميات فثبت: أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. وقد تحقق أن الحركة وجودية. فالسكون عدمى. وليس عدماً محضاً فهو عدم الحركة عما من شأنه الحركة. وليعلم أن لكل نوع من الحركة سكوناً يقابله فللنمو سكون يقابله وكذا الالين

وغيره. ثم إن الحركة تتوقف على أمور ستة: والمتحرك، والمحرك، وما فيه الحركة، وما منه الحركة، وما إليه الحركة، ومقدار الحركة.

أعنى: الزمان. وذلك لأنها «عرض» فلا بد لها من موضوع قابل، و«ممكنة» فلا بد لها من علة فاعلة. و«تدرج» فلا بد لها من مسافة أو ما يجرى مجراها. و«طلب لشيء» فلا بد لها من منتهى مطلوب. و«ترك لشيء» فلا بد لها من مبدء متروك.

(وكل جسم متحرك فله محرك غير الجسمية) فلا يجوز أن يكون المتحرك هو المحرك؛ لوجهين: الأول أن القابل مطلقاً لا يمكن أن يكون فاعلاً.

والثاني ما بينه بقوله: **(إذ لو تحرك الجسم بما هو جسم لكان كل جسم متحركاً على الدوام والتالى كاذب)** فإن الحركة يعدم عن كثير من الأجسام مع بقاء ذاته.

(فالقدم مثله) وإن وجد جسم طبعى متحرك دائماً فهو إنما يتحرك بصفة زائدة على جسمية الطبيعة إما داخل فيه أو خارج عنه. ولا يجوز أن يكون شيء واحد محركاً ومتحركاً إلا أن يحرك بصورته ج عنه. ولا يجوز أن يكون شيء واحد محركاً ومتحركاً إلا أن يحرك بصورته ج عنه. ولا يجوز أن يكون شيء واحد محركاً ومتحركاً إلا أن يحرك بصورته ويتحرك بهادته أو يكون محركاً إذا أخذ مع شيء ومتحركاً مع شيء آخر كيف ولو يحرك ذاته فيما أن يحرك لا بأن يتحرك فالمحرك غير المتحرك أو بأن يتحرك ومعنى التحرك ليس إلا أن يوجد في شيء متحرك بالقوة حركة بالفعل. فيكون حينئذ إنما يخرج شيئاً من القوة إلى الفعل بشيء هو بالفعل وهو الحركة وذلك محال؛ فإن الحار مثلاً كيف يسخن نفسه لحرارته ضرورة أنه إن كان حاراً بالفعل يستحيل أن يكون حاراً بالقوة والفعل معاً.

واعلم: أن مفهومي المبدء والمنتهى متضادان؛ إذ لا ريب أنهما متقابلان. وليس أحدهما عدما للآخر فهما متضايقان أو متضادان.

والأوّل باطل؛ إذ ليس يلزم من تعقل المنتهى فتعين الثانى.

وأما ذاتاهما فقد يتحدان كما فى الحركة المستديرة التامة فإن كل نقطة مفروضة فى الجسم المستدير يكون مبدءا للحركة ومنتهى لها ايضا. فإن الحركة منها هى الحركة إليها. وقد يتعددان فقد يتضادان بالذات وبالعرض كالحركة من المركز الى المحيط وبالعكس. فذات كل منهما نقطة ليس بينهما تضاد بالذات بل بالعرض بواسطة عروض عارضين متضادين أحدهما القرب من المحيط والآخر البعد عنه. هذا هو الكلام فى «المتحرك» و«المحرك» و«ما منه الحركة» و«ما إليه الحركة». وأما مقدار الحركة أعنى: الزمان فسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

وأما «ما فيه الحركة» أعنى: ما يقع فيه الحركة. فقد بينه بقوله: **(ثم الحركة)** باعتبار مقولة تقع فيها **(على أربعة أقسام)**.

اعلم: أن المراد من قولنا: «إن المقولة كذا يقع فيها الحركة». أن الجوهر اعنى: الجسم يتحرك من نوع تلك المقولة إلى نوع آخر منها أو من صنف الى صنف آخر أو من فرد الى فرد آخر. لا أن المقولة موضوع حقيقى للحركة فليس التسود سوادا يشتد بل هو اشتداد الموضوع فى سواده؛ فان السواد الأوّل ان زال عند الإشتداد فقد بطل الموضوع والموصوف يجب أن يكون موجودا مع الصفة وان لم يزل بل بقى ثابت الذات فليس بسيّال بل هو ثابت الذات يعرض له الزيادة يتصل به فيكون هذه الزيادة المتصلة هى الحركة لا السواد فاشتداد السواد ليس سيلانه بل اشتداد الموضوع فى السواد وسيلانه هى الحركة لا السواد المشتد. **(حركة فى**

الكم كالنُّمُوِّ والذَّبُولِ) اعلم: أن الحركة الكمية على نحوين:

الأوّل ان يزداد مقدار الجسم بإنضمام شئ أو ينقص بإنفصال شئ. وهذه قد تسمى بالنمو والذبول. أما النمو فهو إزدیاد حجم الأجزاء الأصلية للجسم بما ينضم إليه ويدخله في جميع أقطاره على نسبة طبيعية. ويحدث أن إزدیاد مقدار الجسم بإنضمام جسم آخر، إما بأن يكون إنضمام الثانى موجبا للإتصال الحقيقى مع الجسم الأوّل فقد بطل الموضوع . وإن لم يكن موجبا له. والجسم الأوّل على حاله لم يزد مقداره أصلاً.

وغاية التفصّل عنه ما قال العلامة القوشجى رحمه الله تعالى في «شرح التجريد»: إن النُّمُوَّ والسمن وما يقابلها من قبيل الحركة في الكم والمقادير المختلفة تتوارد على واحد بعينه؛ فإن الجسم النامى من مبدء نموّه الى منتهاه شخص واحد بعينه لا يتبدل بشخصه بإنتقاض ما ينتقض منه؛ فإنّ زيدا ن الطفل هو بعينه زيد ن الشاب وإن عَظُمَت جُثَّتُهُ وكذا زيد الشاب هو بعينه زيد ن الشيخ. وإن نقصت جثته. وذلك لأن العِظَمَ والصِغَرَ ليسا من الشخصات وكذا السمن والهزال.

والثانى أن يزداد مقدار الجسم بلا إنضمام شئ أو ينقص بلا إنفصال شئ وهذا هى التخلخل والتكاثف الحقيقيان. أما التخلخل الحقيقى: فهو عبارة عن إزدیاد مقدار الجسم من غير أن ينضم إليه أمر. والتكاثف الحقيقى: عبارة عن انتقاص مقدار الجسم من غير أن يفصل عنه جزء. وقد يطلق التخلخل على الإنتقاش والتكاثف على الإندماج. وهذان من مقولة الحركة في الوضع. وقد يطلقان على رِقَّة القِوامِ وغِلْظِهِ. وهو من الكيف. ويستدل على إمكان التخلخل والتكاثف

الحقيقتين: بأن الجسم مركب من الهيولى والصورة. والهيولى لا مقدار لها فى حد ذاتها فهى قابلة للمقادير المختلفة. فيجوز أن تقبل المقدار الكبير والصغير. وأن ينقلب من أحدهما الى الآخر. وعلى وقوعها: بأن القارورة الضيقة الرأس، إذا كُبَّتْ على الماء لا يدخلها الماء. وإذا مَصَّتْ مَصّاً قوياً وسُدَّ رأسُها ثم كبت عليها دخلها الماء وما ذالك الدخول إلا لأن المَصَّ أخرج منها بعض الهواء وأحدث فى الهواء الباقي تخلُّلاً. فكَبُرَ حجمه بحيث شغل مكان الخارج ايضاً. ثم إذا وجد ذالك الهواء جسماً يمكن صعوده الى مكان الهواء الذى خرج صغر حجمه وعاد بطبعه الى مقداره الذى كان قبل المَصِّ فدخل فيه الماء ضرورة إمتناع الخلاء. وأيضاً أن الآنية إذا ملئت بماء وسد رأسها وأغليت. فعند الغَلْيَانِ ينصدع الآنية. وما ذالك إلا لأن الغَلْيَانِ يفيد تخلُّلاً فى الماء وإزدياداً فى حجمه بحيث لا يسعه الآنية فينصدع. واعلم: أن تبدل المكان فى النمو والذبول والتخلخل والكاثف ليس بمناف؛ لكونها حركات فى الكم. فهناك تبدلان: تبدل «كم» وهى الحركة الكمية. وتبدل «أين» وهى الحركة الأينية.

(حركة فى الكيف كتسخن الماء وتبرده مع بقاء صورته) وهذه الحركة تسمى

«إستحالة».

واعلم: أن الحركة تقع فى سائر أنواع الكيف سوى الأشكال؛ إذ لا ريب أن فى الملكة والحال كما لا لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة سواء كان الموضوع نفساً أو بدن أوهما معاً. ولا يضر تبدل الموضوع شخصاً فى الصلابة وأمثالها؛ إذ الواجب بقاء نوع الموضوع دون شخصه وإلا لم يتحقق الحركة فى النمو والذبول. وأما الأشكال فيشبه أن يكون الإنتقال دفعةً بعد الإستحالات كما فى الصور الجوهرية.

(وحركة في الأين) اعلم: أن الحركة الأينية عبارة عن تبدل الأيون. ولكن تبدلها لازم؛ لتبدل الأمكنة. ولذا اكتفى المصنف رحمه الله تعالى بذكر الملزوم. وقال: (وهي إنتقال الجسم من مكان الى مكان على سبيل التدرج) وهذه الحركة تسمى «نُقْلَةً».

(وحركة في الوضع وهي أن يكون للجسم المتحرك حركة على الإستدارة فان كل واحد من أجزائه يباين) أي: يفارق (أجزاء مكانه ويلازم كله مكانه فقد اختلف نسبة أجزاء الى أجزائه مكانه على سبيل التدرج).

اعلم: أن كل متبدل وضع من غير أن يفارق بكلية المكان أو الحيز. بل بأن يتبدل نسبة أجزاء مكانه أو حيزه فهو متحرك في الوضع؛ لأن مكانه أو حيزه لم يتبدل بل تبدل وضعه في مكانه أو حيزه. وذلك كحركة الفلك الأعلى الذى ليس في مكانه. وحركة سائر الأفلاك؛ فإنها لا تفارق أماكنها. بل إنما يتغير نسبة أجزائها. وليعلم: أن الجوهر لا يقع فيه حركة بل يفسد دفعةً ويحدث دفعةً؛ لأن الجوهر لا يقبل الإشتداد والتنقص؛ لأنه إن بقى نوعه حين الاشتداد والتنقص فالتغير إنما هو في العارض لا فيه فيكون هذا استحالة لا كوناً وإن لم يبق فقد بطل الموضوع وكذا في كل آن يفرض للإشتداد يحدث جوهر آخر. ويبطل الأوّل فيكون بين جوهر وجوهر إمكان لأنواع غير متناهية بالقوة كما في الكيفيات والأمر. بخلاف ذلك فالصورة الجوهرية تبطل دفعةً وتحدث دفعةً.

وأما المقولات الباقية فإنها يقع فيها الحركة بالعرض؛ لأن المضاف لا يكون حركة بالذات. بل يكون الحركة في معروض الإضافة أولاً وبالذات وفي الإضافة ثانياً وبالعرض. فالسخونة لما كانت تقبل الأشد والأضعف بالذات كان الأسخن

قابلاً لهما بالعرض. وأما مقولة متى فيشبه أن يكون الانتقال من متى إلى متى آخر دفعةً؛ لأن الانتقال من شهر إلى شهر. ومن سنة إلى سنة. ومن يوم إلى يوم يكون دفعةً. فلا يكون فيها حركة إلا بالعرض.

وأما المقولة الجدة فقال **الشيخ رحمه الله تعالى**: إننى إلى هذه الغاية لم أتحققها. والذى يقال: إن هذه المقولة يدل على نسبة الجسم إلى ما يشمله ويلزمه في الانتقال فيكون تبدل هذه النسبة على الوجه الأول إنما هو في السطح الحاوى فلا يكون فيها على ما أظن حركة أولاً وبالذات.

وأما المقولة «أن يفعل» و«أن يفعل» فليس فيها حركة؛ لأنه لا بد في الحركة من أية مقولة كانت أن يتصف المتحرك في زمان الحركة. وفي كل آن يفرض في ذلك الزمان بفرد من تلك المقولة. ولا يمكن ذلك في هاتين المقولتين ضرورة أن كلا منهما تدريجى الوجود. فكيف يحصل فرد منها في الآن؛ لأن التدريجى لا يوجد إلا في الزمان.

وههنا مباحث: الأول اعلم: أنه قد سبق أن الحركة تتعلق بأمور ستة. فثلاثة منها أعنى: «مأمنه» و«ما إليه» و«ما فيه» بمنزلة الذاتى يختلف الحركة باختلافها. وثلاثة منها أعنى: المحرك والمتحرك والزمان بمنزلة العرضى لا يختلف ماهيتها باختلافها. فإذا اتحد المبدء والمنتهى وما فيه بالنوع اتحدت الحركة بالنوع. وإن اختلف المحرك والمتحرك والزمان؛ لأن تنوع المعروضات والأسباب لا يوجب تنوع العوارض والمسببات. فالحركة الصاعدة للنار طبعاً. وللحجر قسراً متفقتان في الماهية وجواز وجود فردين من ماهية واحدة في زمانين ظاهرٌ.

وإذا اختلف المبدء والمنتهى نوعاً اختلفت الحركة نوعاً. وإن كان مافيه واحداً بالنوع بل بالشخص. وكذا إذا اختلف ما فيه بالنوع. وإن اتحد المبدء والمنتهى نوعاً بل شخصاً.

وأما وحدة الحركة بالشخص، فلا بد فيها من وحدة الأمور الستة سوى المحرك إلا أن وحدة ما فيه أعنى: وحدته الشخصية يستلزم وحدة «ما منه» و«ما إليه» من غير عكس.

ولذا يكتفى بوحدة الموضوع والزمان والمسافة ومايجرى مجراها. وأما وحدة المحرك فلا عبرة في كون الحركة واحدةً شخصيةً؛ فإن المتحرك بمحرك ما قد يحركه محرك آخر قبل إنقطاع حركته. وهذه الحركة الصادرة عنهما واحدة بالوحدة الشخصية متصلة اتصال المسافة. ولا تميز في تلك الحركة يوجب الإثنية فيها غير ما يتوهم من إستناد بعضها الى المحرك. والبعض إلى محرك آخر. وليست التجزية بالفعل كما أن الحركة الفلكية مع اتصالها في نفسها يعرض لها إنقسامات وهمية وذلك لا يبطل وحدتها الشخصية.

وأما وحدتها الجنسية فلا تكون الا بوحدة ما فيه جنساً. فالحركات الأينية كلها متحدة في الجنس العالى. وكذا الكمية والكيفية. والحركة في الكم والكيف والوضع والأين أجناس مختلفة. وحركة النمو والذبول والتخلخل والتكاثف جنس واحد. والمعتبر هو الاتحاد في الجنس العالى. والمبحث الثانى: اعلم: أن الحركات المختلفة الأجناس لا تضاد بينها؛ لأنها قد يجتمع. وإن امتنع ذلك الاجتماع في شئ منها فليس لطبيعة تلك الحركات بل لأمر خارج عنها.

وأما الحركات المتحدة بالجنس كالسود والبيض الواقعين في الكيف والنمو والذبول المدرجين تحت الكم فقد تكون متضادة. ولا بد من أن يكون التضاد في أحد الأمور التي تتعلق بها الحركة.

ولا يجوز أن يكون ذلك لأجل المتحرك؛ لأنه جسم ولا تضاد فيه بالذات. ولو اعتبر التضاد فيه بالعرض فقد يكون متضاداً مع تماثل الحركتين: كحركة الحار والبارد الى أسفل. وهاتان الحركتان متحدتان بالنوع وإختلافهما في أن أحدهما عرضي والآخر ذاتي لا يجعلهما مختلفتين. ولا لأجل المحرك بهذا الوجه ولا لأجل زمان؛ إذ لا تضاد في الزمان.

وأيضاً الزمان من عوارض الحركة. فالتضاد فيه لو كان يورث التضاد في طبيعة الحركة. ولا لأجل «ما فيه»؛ فإن الذي فيه الحركة قد يكون متفقاً. والحركات متضادة؛ فإن المسافة في الهبوط هي بعينها المسافة في الصعود. وكذا الطريق من البياض والسودا يمكن أن يكون بعينه الطريق من السودا الى البياض. فلم يبق إلا «ما منه» و«ما إليه». وتضادهما معاً يوجب تضاد الحركات المتضادة هي التي تتقابل أطرافها.

وذلك يتصور على وجهين: أحدهما أن يكون أطرافها متقابلة بالتضاد الحقيقي. والثاني أن لا تتقابل في ماهياتها بل يعرض لها التقابل إما من جهة الحركة: بأن يكون أحد الطرفين عرض له أنه مبدء الحركة الواحدة. والآخر عرض له أنه منتهى لتلك الحركة. ومن جهة الأمور الخارجة عن الحركة بأن يكون أحد طرفي المسافة المتصلة بين السماء والأرض عرض له أنه قريب من السماء والآخر عرض له أنه بعيد عنه.

«المبحث الثالث»: اعلم انه يعرض للحركة كيفية متفاوتة بالشدة والضعف فتسمى باعتبار الشدة «سرعة». وباعتبار الضعف يقطع بها المتحرك المسافة المساوية لمسافة يقطعها متحرك آخر في الزمان الأقل. أو المسافة الأطول في الزمان المتساوى أو الأقصر والبطوء كيفية يقطع بها المتحرك مسافة مساوية لمسافة يقطعها متحرك آخر في الزمان الأطول أو المسافة الأقصر في الزمان المتساوى أو الأطول.

وليست فصلين للحركة؛ فإن الحركة الواحدة تكون سريعةً بالنسبة الى حركةٍ وبطيئةً بالنسبة الى أخرى. فهما عارضان للحركة لاختلاف ماهية الحركة بسبب اختلافهما. وأيضاً هما قابلان للإشتداد والتنقص. والفصول لايقبلهما ثم سبب البطوء إما المعاوقة الخارجية كغلظ قوام ما يتحرك فيه أو الداخلية كثقل الجسم لانتخلل السكنات كما يظنه قوم. وإلا لزم أن لايقع الإحساس بشئ من الحركات سوى حركة الفلك الأعظم إلا مشوبةً بسكنات عددها عدد زيادة حركة الفلك الأعظم على تلك الحركات. فتكون قليلة مغمورة بسكنات تزيد عليها بألف الف مرة وليس كذلك. وليعلم: أن الحركة إما ذاتية إن كان الإستبدال والانتقال قائماً بغيره وينسب إليه لأجل علاقة له معه كحركة جالس السفينة.

(والحركة الذاتية إما طبيعية أو قسرية أو إرادية؛ لأن القوة المحركة) للجسم (إما أن تكون مستفادة من خارج) كما في صعود الحجر.

(أولا تكون) مستفادة من خارج .

(فإن لم تكن مستفادة من خارج فإما أن يكون لها شعور) وإرادة (أولا يكون
فإن كان لها شعور) وتكون الحركة واقعة بإلارادة فهي الحركة الإرادية والمبدء

المحرك في الحركة الإرادية هي النفس الشاعرة المحركة بالإرادة. وهي قد تكون على وتيرة واحدة كحركات الأفلاك. وقد تكون على طرائق مختلفة كحركات الحيوانات.

(وإن لم يكن لها شعور) أو كان ولكن الحركة لا تكون واقعة بالإرادة.

(فهى الحركة الطبيعية) والمبدء المحرك في الحركة الطبيعية طبيعية الجسم عند مقارنة حالة غير طبيعية؛ لترد الطبيعة الجسم الى الحالة الطبيعية بالانتقال عنها مثلاً. إذا حصل الماء في مكان الهواء فطبيعته يقتضى العود الى الحالة الطبيعية وهي حصوله في مكانه بالحركة؛ إذ لو كان في مكانه الطبعي لم يمكن مقتضياً للحركة بنفس ذاتها لكونها ثابتة. والثابت لا يكون مقتضياً لغير الثابت بالذات بل لا بد من مقارنة أمر آخر غير الطبعي. وبهذا ظهر أن الحركة الطبيعية لا تكون دورية؛ إذ المطلوب بالطبع فيها الوصول الى الحالة الطبيعية. فهى تستدعى الهز عن حالة منافرة. والطلب حالة ملائمة. والحركة الدورية ليست كذلك؛ إذ كل نقطة تفرض أن تكون مطلوبة تكون مهروبة عنها. ولا يمكن أن يكون المطلوب بالطبع مهروباً عنه بالطبع. ثم الحركة الطبيعية قد تكون على وتيرة واحدة كما في حركة الحجر والنار. وقد تكون على جهات مختلفة كماء الشجر. وما يقال: إن الحركة الطبيعية لا تكون إلا صاعدة أوهابطة، فإنما هي في البسائط العنصرية.

(وإن كانت مستفاداً من الخارج فهى الحركة القسرية) وهى مستندة الى قوة

في المتحرك مستفاداً من مبدء خارجي. وتلك القوة ثبت فيه مدة الى أن يبطلها مصاكات تتصل عليه مما يئاسه وينخرق به. وكلما تَصَعَّفَ بذلك تستولى الطبيعة وتعيد الجسم بالحركة الطبيعية الى مكانه الطبعي. ثم الحركة القسرية قد

يكون خارجة عن الطبع فقط مثل تحريك الحجر جراً على الأرض. وقد تكون مضادة للذى بالطبع كتحرير الحجر الى فوق. وكتسخين الماء. والحركات المكانية منها قد تكون بالدفع وقد تكون بال جذب. وأما الحمل فهو بالحركة العرضية أشبه. والتدوير القسرى مركب من دفع وجذب. والدحرجة ربما تكون عن سبيين خارجين. وربما تكون عن ميل طبعى مع دفع أو جذب قسرى. والحركة بالعرض: أن لا يلحق الشئ مفارقة أين أو وضع أو كم أو كيف. بل عرض لشيء آخر. وهذا الشئ مقارن لذلك الشئ مقارنة لازمة. ثم إن هذا المتحرك إما قابل للحركة بسبب كونه ذا وضع أو فى مكان أو لا.

أما الأول فمثاله فى الاين المنقول فى الصندوق والقاعد فى السفينة المتحركة. وفى الوضع كما إذا توهّمنا كرة فى كرة. وقد ألصقت بمسامير أو بغراء. فبحركة الكرة الخارجة. وتغير نسبة أجزائها الى أجزاء المحيط لها بالذات يتغير نسبة أجزاء الكرة الداخلة بالنسبة الى أجزاء الكرة المحيطة بالخارجة. وإن اعتبر وضع أجزاء الداخلة بالنسبة الى محيطها المماسية لأجزائها فلا تكون الداخلة قد تبدل وضعها.

وأما الثانى فمثاله: أن يكون هذا المقارن غير جسم بل صورة فى هيولاه أو عرضاً فى الجسم. فيصير له بسبب الجسم جهة تختص بها الإشارة الواقعة الى ذاته. فإذا تحرك الجسم وحصل فى مكان آخر، تبدلت الإشارة الى ذلك المكان بالعرض.

وإذا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من مبحث الحركة، شرع فى مبحث الزمان الذى هو من عوارض الحركة.

فقال:

فصل في الزمان

اعلم: أنهم اختلفوا في الزمان كإختلافهم في المكان. فمنهم من نفى وجوده رأساً زعماً منه أن الزمان ينقسم الى ماضٍ ومستقبل. وكلاهما معدومان. والحاضر ليس بزمان وإلا لكان بعض منه متقدماً وبعض آخر متأخراً، فلم يكن حاضراً. وبعبارة أخرى لو كان الزمان موجوداً، لكان الحاضر موجوداً وإلا لم يكن الزمان موجوداً أصلاً؛ لأن الزمان منحصر في الحاضر والماضي والمستقبل. والماضي ما كان حاضراً. والمستقبل ما سيحضر. وإذا لم يكن الحاضر موجوداً فلا ماضٍ ولا مستقبل مع أن المفروض وجودُ الزمان. ووجود الزمان الحاضر محال؛ لأنه إما أن يكون منقسماً أو غير منقسم. والأول باطل؛ لأنه حينئذ إما أن يكون قاراً. وهو محال بالبداهة أو غير قار. فيكون بعض أجزاء الحاضر مقضيّاً. فلا يكون ما فرض حاضراً حاضراً. وعلى الثاني يجرى الكلام في الجزء الثاني الذي سيحضر. وهكذا في الثالث. والرابع الى ما لا نهاية له فيلزم تركيب الزمان من آتات متتالية. وهو منطبق على الحركة. وهى على المسافة فيلزم تركيب الجسم من أجزاء غير متجزية. والجواب: أنه إن أريد بكون الماضى والمستقبل معدومين أنهما معدومان مطلقاً فهو باطل. وإن أريد أنهما معدومان في الآن فمسلم. لكن لا يلزم منه أن لا يكون الزمان موجوداً. إذ الوجود مطلقاً أعم من الوجود في الآن والزمان فهما موجودان في نفس الأمر. وإن لم يكونا موجودين في الآن أو الزمان. ولا يلزم من إنتفاء الخاص إنتفاء العام. ومنهم من جعل له وجوداً في التوهم، لا في الخارج؛ لأنه لو كان موجوداً. فإما أن يكون موجوداً في الآن أو في الزمان وكلاهما محالاً!

والجواب: أن الوجود المحصل في الآن ليس للزمان إلا في التوهم. وأما الوجود المطلق المقابل للعدم المطلق. فثبت له في الأعيان. وإلا يصدق أنه ليس بين طرفي المسافة مقدار إمكان الحركة على حد من السرعة ولا خفاء في كذبه. وإذا كان هذا السلب كاذباً، صدق مقابله وهو إن الإمكان المذكور موجود في الأعيان. ولا يكفي في صدق هذا الإيجاب وجود الإمكان المذكور وهماً؛ لأنه إن لم يتوهم أحد كان هذا الصدق حاصلًا.

نعم! وجود الزمان يشبه أن يكون أضعف أنحاء الوجودات. وبالجملة إن أريد بنفى وجوده نفى وجوده على سبيل التحصيل، كان ذلك حقاً؛ لأنه ليس له ألبتة وجود كذلك في الأعيان بل في الأذهان. وإن أريد بنفى الوجود العيني مطلقاً كان باطلاً.

وقولهم: «إن الزمان لو كان موجوداً لكان موجوداً في آن أو في زمان» مما لا ينبغي أن يلتفت إليه؛ فإن الزمان موجود لا في آن ولا في زمان دلالة متى بل هو موجود مطلقاً؛ فإن نقيض أنه ليس موجوداً هو أنه موجود! لا أنه موجود في آن أو زمان. ولا يلزم من نفى الخاص، نفى العام. وهل هذا إلا كما يقال: المكان غير موجود. وإلا كان موجوداً في مكان أو في حد مكان. وليس يجب من عدم كون المكان موجوداً في مكان أو حد مكان، أن لا يكون المكان في نفسه موجوداً. بل المكان في نفسه موجود. فمن الأشياء ما ليس بموجود في مكان ومنها ما ليس بموجود في زمان. والمكان من القسم الأول. والزمان من القسم الثاني. ومن جعل له وجوداً في الأعيان. منهم من قال: إنه ليس أمراً واحداً. بل أمور حادثه أختيرت لأن ينسب إليها أمور أخرى بالحصول معها يكون الأولى أوقاتاً للأخرى. والزمان هو مجموع أوقات. كحضور زيد مع طلوع الشمس. وتفصيله:

أن الزمان يعرف بمعرفة الأوقات. وليس الوقت إلا ما يوجبه الموقت وهو أن يعين مبدء عارض يعرض.

فيقول: مثلاً: «يكون كذا بعد يومين». معناه: أنه يكون مع طلوع الشمس بعد طلوعين. فيكون الوقت طلوع الشمس. ولو جعل بدله قدوم زيد يصلح صلوح طلوع الشمس إلا أن طلوع الشمس لما كان أعم وأعرف أخير ذلك وما يجري مجراه للتوقيت. ولو كان قدوم زيد معلوماً معروفاً. وطلوع الشمس غير معروف يقدر الطلوع بالقدوم. فالزمان عندهم جملة أمور هي أوقات موقتة. ومنهم من توهم أنه جوهر مجرد واجب لذاته زعماً منه أن عدمه ممتنع لذاته. وكل ما يمتنع عدمه فهو واجب لذاته. ولم يفهم أن الواجب ما يمتنع عدمه مطلقاً. وههنا ليس كذلك بل المتنع عدمه قبل وجوده أو بعد وجوده. والمفروض: أنه لا يوجد زمان أصلاً. فلا يلزم محال. ومنهم من قال: إنه الفلك الأعظم؛ لأن الزمان محيط بالكل. والفلك محيط بالكل. وهو استدلال من موجبتين في الشكل الثاني. ولو استدلل بالشكل الثالث: بأن كل شئ في الزمان. وكل شئ في الفلك. فينتج: -إن بعض ما في الزمان موجود في الفلك. مع أن الكبرى كاذبة؛ فإن الفلك شئ. وليس في الفلك. وذهب البعض الى أنه حركة الفلك الأعظم. والبعض الى نفس الحركة.

والحق: أن الحركة ليس زماناً؛ لانه قد يكون حركةً أسرع من حركة وحركة أبطأ من حركة. ولا يكون زمان أسرع من زمان وأبطأ منه. بل أقصر وأطول. ويصح المعية في الحركات دون الأزمنة. وحركتان مختلفتان توجدان في زمان واحد. فإن قيل: الحركة منقسمة الى ماضية ومستقبلية. وهذا الإنقسام مختص بالزمان.

يقال: كثيرا ما مماليس بزمان يتصف بالمضى والإستقبال. نعم الإنقسام إليهما لذاته لا يكون إلا للزمان والحركة ليس انقسامها إليهما لذاته.

وذهب المشاؤون: الى أنه كم متصل غير قار مقدار للحركة. واستدل عليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: **(إذا فرضنا حركة واقعة في مسافة على مقدار معين من السرعة. وإبتدأت معها حركة أخرى أبطأ منها. واتفقتا في الأخذ والترك وجدت البطيئة قاطعة لمسافة أقل من مسافة السريعة. والسريعة قاطعة لمسافة أكثر منها.)**

ولا يمكن فيه أن يقطع البطيئة مسافة السريعة. ويقطع السريعة مسافة البطيئة في شطر منه من دون استيعابه.

(وإذا كان كذلك كان بين أخذ السريعة وتركها إمكان يسع قطع مسافة معينة بسرعة معينة. وقطع مسافة أقل منها ببطء معين)

اعلم: أن المراد من الإمكان ههنا ليس معناه الحقيقي بل المراد منه أمر يقع فيه الحركات.

(وهذا الإمكان) ليس نفس الحركة ولا سرعتها أو بطئها. ولا المسافة أو مقدارها. ولا المتحرك أو مقداره؛ إذ هو أمر واحد اتفقت فيه الحركات المتعددة المختلفة بالسرعة والبُطوء الواقعة في مسافات متفاوتة القائمة بمتحركات متباينة فهو مغاير لهذه الأمور.

ثم أنه **(قابل للزيادة والنقصان)**؛ اذ يقع أنصاف الحركات في نصفه وأثلاثها في ثلثه وهكذا.

(وغير ثابت؛ اذ لا يوجد أجزاءه معاً) بل الأجزاء المفروضة فيه غير مجتمعة؛ اذ لو اجتمعت أجزاءه، لاجتمعت اجزاء الحركات الواقعة فيه.

(فهنا إمكان متقدر غير ثابت وهو المعنى من الزمان). وإذا ثبت أنه قابل للإنقسام الى الأجزاء فهو إما مقدار أو ذو مقدار. فان كان مقداراً. ثبت المطلوب. وإن كان ذا مقدار. فذلك المقدار هو المتسع الذى كلامنا فيه. وهو إما أن يكون مقداراً للمسافة أو للمتحرك. لكنه مقدراً للمسافة وإلا لكانت المتساويات فى المسافة متساوية فى هذا المقدار ايضاً. لكن الأمر ليس كذلك. ولا جائز أن يكون مقداراً للمتحرك أيضاً وإلا لكان المتحرك الأكبر أعظم فى هذا المقدار مع أنه ليس كذلك فهو إذن.

(مقدار للحركة لأنه) قد ثبت **(أنه مقدار)** وليس مقداراً للجسم. فلا بد وأن) وليس مقداراً للجسم. فلا بد وأن يكون مقداراً لهيئة فيه.

وحيث **(ولا يخلو إما أن يكون مقداراً لهيئة قارة)** من هيئات الجسم أو مقداراً لهيئة **(غير قارة. لاسبيل الى الأول؛ لأن الزمان غير قارٍ. وما لا يكون قاراً، لا يكون مقداراً لهيئة قارة)**؛ إذ يستحيل قرار الشئ بمعنى كونه مجتمع الأجزاء بدون قرارٍ مقداره.

(فهو مقدارٌ لهيئة غير قارة، وكل هيئة غير قارة) سوى الزمان **(فهى الحركة، فالزمان مقدار الحركة وهو المطلوب)** فلا يلزم كون الزمان حركةً. ولا كونه مقداراً لنفسه كما ظنَّ.

واعلم: أن الحركة وإن كانت منقسمة الى متقدمة ومتأخرة بإعتبار المسافة المتقدمة والمتأخرة. لكن التقدم والتأخر الذين للحركة، مغايران للتقدم والتأخر

اللاحقين لها بسبب المسافة؛ إذ يجوز في المسافة أن يصير المتقدمة منها متأخرةً وبالعكس. ولا يجوز ذلك في الحركة. فللتقدم والتأخر الذَّين في الحركة خاصيّةٌ ليس لهما. إذا كانا في المسافة. فالحركة يلحقها عدد من حيث لها في المسافة تقدم وتأخر. ولها مقدار ايضاً بإزاء مقدار المسافة. والزمان مقدار الحركة ما دامت متصلةً. وعددها إذا انفصلت الى متقدمة ومتأخرة بسبب إنقسام المسافة لا بإنقسام الزمان. ثم إن الزمان هو الذي بذاته مقدار التقدم والتأخر الذَّين لا يجمع مع التقدم مع المتأخر بخلاف سائر أنحاء التقدم والتأخر؛ فإنه يجوز فيها اجتماع القبل مع البعد. فهذه القبلية والبعدية تكون في الزمان بالذات. وفي سائر الأشياء بواسطة. فما طابق منها جزءاً منه هو «قبل» يقال: إنه قبل. وما طابق منها جزءاً منه «بعد» يقال: إنه بعد. ولا تكون هذه الأشياء إلا ذوات التغير؛ لان ما لا تغير فيه. فلا فائت فيه. ولا لاحق. وهذه الشئ لا يكون التقدم والتأخر فيه لأجل شئ آخر وإلا لم يكن قبل وبعد لذاته بل بواسطة الغير. فيكون ذلك الغير هو الزمان. فظهر أن المقدار المذكور هو بعينه الشئ الذي هو بذاته منقسم الى القبل والبعد. ولانعى قبل لا بالإضافة بل نعى: أن الزمان يلزمه هذه الإضافة بذاته. ويلزم باقى الأشياء بسبب الزمان. ويستحيل في الزمان أن يصير قبلُ بعداً. ومع بخلاف سائر الأشياء؛ فإنه لا يستحيل فيها. وذلك فان تلك الأشياء تارة توجد. وهو قبل. وتارة توجد وهو مع. وتارة توجد وهو بعد. وهى تلك الأشياء. فالمعروض للقبلية والبعدية بالذات هو المسمى بالزمان. وإذا ثبت اتصال الزمان وكونه مقداراً للحركة فله لا محالة فصل متوهم (ما يفصل به). وهو الذي يسمّى بالآن.

ومحصل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى في «طبيعات الشفاء»: في بيانه أن هذا الأمر المتوهم الفاصل المسمى بالآن ليس موجوداً بالفعل ألبتة. وإلا يقطع اتصال الزمان بل وجوده، إنما هو على أن يتوهمه الوهم. وأصلاً في المستقيم الإمتداد. وهذا الواصل لا يكون موجوداً بالفعل في المستقيم الإمتداد وإلا لكان هناك واصلات غير متناهية. بل إنما يكون لوقوع الزمان ضرباً من القطع. ومحال أن يقطع اتصال الزمان. فالزمان لا يكون له أن بالفعل موجوداً بالقياس الى نفسه بل بالقوة القريبة من الفعل. وهو أن الزمان متهيأ أن يفرض فيه الآن دائماً. إما بفرض فارض أو بموافاة الحركة حداً مشتركاً غير منقسم، كمبدء طلوع أو غروب أو غير ذلك. وليس ذلك في الحقيقة إحداث فصل في ذات الزمان بل في نسبه (الى) الحركات كانفصال اجزاء الجسم بموازاة أو مماسة أو فرض فارض. وهذا الآن إذا حصل بهذه النسبة فليس عدمه إلا في جميع زمان بعده. وهذا هو الآن المحفوف بالماضى والمستقبل. وقد يتوهم أن أخرى على صفة أخرى فكما أن طرف المتحرك كنقطة ما يرسم بسيلانه وحركته خطاً ما. ثم يفرض في ذلك الخط التى لم تفعله. وذلك أنه يتوهم منتقل وحد من المسافة والزمان. فالمنتقل يفعل نقلة متصلة على مسافة متصلة وزمان متصل. وكان المنتقل هو طرف غير منقسم فعّال بسيلانه اتصالاً. ويطابقه نقطة من المسافة وأن من الزمان فيكون معه من الزمان الآن. ومن القطع الحركة التوسطية ومن المسافة نقطة او ما يقوم مقامها. كما أن كلاً من هذه نهاية كذاك المنتقل ايضاً نهاية لنفسه من حيث إنه انتقل كانه شئ ممتد من المبدء الى المنتهى وذاته الموجودة حد ونهاية لنفسه من حيث انتقل الى الحد وإمتدّ اليه.

(ونقول أيضاً إنَّ الزمان) مبدع (لا بداية له ولا نهاية له؛ لأنه لو كان له بداية لكان عدمه قبل وجوده قبلية لا توجد مع البعدية. وكل قبلية لا توجد مع البعدية فهي زمانية).

بيانه: أن بعض الأشياء يكون قبل بعض. بحيث لا يجتمع قبل مع البعد وجوداً. وليس معروض هذا النحومن قبلية والبعدية بالذات نفس ذوات الحوادث؛ لأن ذات المتقدم قد توجد مع ذات المتأخر. فينتفى عنهما وصف قبلية والبعدية. ولا نفس العدم للمتأخر؛ لأن العدم كما كان قبل يصح أن يكون بعد. ولا نفس الفاعل؛ لأنه يكون قبل وبعد ومع. فإذاً هناك شئ آخر أجزائها بأنفسها معروضة للقبلية والبعدية بالذات؛ لإستحالة التسلسل. ويجب أن يكون هذا الأمر متصلاً في حد ذاته. إذ لو فرض متحرك يقطع مسافة يكون بين ابتداء حركته وإنتهائها قبلية وبعديات متصرمة ومتجددة مطابقة لأجزاء المسافة والحركة. فاستبان أن هذه القبلية والبعديات متصلة اتصال المسافة والحركة. ومثل هذا المتصل لا يكون مؤلفاً من أجزاء لا تتجزى. فثبت أن معروض قبلية والبعدية اللتين لا يجامع إحداهما الأخرى أمر متجدد متصرم على الإتصال بحيث يستحيل إنفكاك التجدد والتصرُّم عنه. وجزء منه قبل لذاته وجزء آخر بعد لذاته وهو المعنى بالزمان. وبعد تمهيد ذلك نقول: لو كان الزمان حادثاً لوجوده بداية لكان عدمه قبل وجوده قبلية لا يجتمع قبل مع البعد.

(فيكون قبل الزمان زماناً)؛ إذ مثل هذه قبلية زمانية. فيكون عدمه في زمان

سابق على وجوده مع عدمه.

(ولو كان له نهاية لكان عدمه بعد وجوده بعديّة لا توجد مع القبليّة. فتكون

بعد الزمان زماناً) إذ مثل هذه البعدية زمانية فيكون عدمه في زمان لاحق فيلزم اجتماع عدمه مع وجوده. فظهر أنه يلزم من فرض وجود الزمان بعد العدم أوقبله وجوده حال عدمه وهو محال. ولا يلزم منه كونه واجب الوجود؛ لأن الواجب ما يمتنع عدمه مطلقاً. والزمان انما يمتنع عدمه قبل وجوده أو بعد وجوده. وأما عدمه مطلقاً فليس بممتنع. وإمتناع الخاص لا يستلزم إمتناع العام.

واعلم: أنه قال **الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى**: لا فرق بين تقدم عدم الحادث على وجوده وبين تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض. فيلزم من بيانكم أن يكون للزمان زماناً. وإن قيل: إن الزمان متقضى لذاته. فحقيقته لذاتها يقتضى أن يكون بعض أجزائها قبل بعض. وسائر الأشياء ليست كذلك، فلا تكون قبل وبعد لذواتها.

يقال: إن أجزاء الزمان إما متساوية في الماهية أو مختلفة على الأول استحال أن يكون بعضها متقدماً لذاته. وبعضها متأخراً لذاته. وعلى الثانى لا يكون الزمان متصلاً واحداً بل مشتملاً على أجزاء بالفعل. وأيضاً لما جاز وجود قبليّة وبعديّة، لا توجدان معاً في جزئين من الزمان من غير زمان يغيرهما، فلم لا يجوز كون العدم قبل وجود الحادث من غير زمان يغيرهما.

وأجاب عنه **المحقق الطوسي**: بأن الزمان ليس له ماهية غير اتصال الإنقضاء والتجدد. وذلك الإتصال لا يتجزى إلا في الوهم. فليس له أجزاء بالفعل. وليس فيه تقدم وتأخر قبل التجزية. ثم إذا فرض له أجزاء. فالتقدم

والتأخر ليسا بعارضين يعرضان للأجزاء. ويصير الأجزاء بسببهما متقدماً ومتأخراً بل تصور عدم الإستقرار الذى هو حقيقة الزمان يستلزم تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضة لعدم الإستقرار لا لشيء آخر. وهذا معنى حقوق التقدم والتأخر له الزائنين له. وأما ما له حقيقة غير عدم الإستقرار ويقارنها عدم الإستقرار. كالحركة وغيرها. فإنما يصير متقدماً ومتأخراً بتصور عروضهما له. هذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته وبين ما يلحقه بسبب غيره؛ فإننا إذا قلنا: اليوم وأمس، لم نحتاج الى أن نقول: اليوم متأخر عن أمس؛ لان نفس مفهومهما يشتمل على معنى هذا التأخر.

وأما إذا قلنا: العدم والوجود احتجنا الى إقتران معنى التقدم بأحدهما يصير متقدماً. وأما المعية فمعية ما هو فى الزمان للزمان غير المعية بالزمان. أعنى: معية شيئين يقعان فى زمان واحد؛ لأن الأولى يقتضى نسبة واحدة لشيء غير الزمان الى الزمان وهى متى ذاك الشيء، والأخرى يقتضى نسبتين لشيئين يشتركان فى المنسوب إليه واحد بالعدد. فهو زمان مّا. ولذلك لا يحتاج فى الأولى الى زمان يغير الموصوفين بالمعية ويحتاج فى الثانية إليه. ولهذا زيادة تلخيص قد ذكرناه فى «شرح الهدية السعيدة» . . .

الفن الثاني: في الفلكيات

وفيه ثمانية فصول:

فصل: في إثبات كون الفلك مستديراً

وبيانه: أن ههنا جهتين لا يتبدلان، أحدهما: فوق. والأخرى: تحت.

الجهة: طرف الإمتداد الحاصل في مأخذ الإشارة. وهي، وإن كانت فعل المشير، فهي تخيل الإمتداد لا نفسه. لكنها، تطلق على الإمتداد الموهوم الآخذ من المشير إلى المشار إليه. والجهات، وإن كانت غير متناهية؛ لأن الجهات أطراف الإمتدادات. وأطرافها غير متناهية لا تنحصر في عدد، لكن المشهور: أن الجهات ست: إما: باعتبار جهات الإنسان، من قامته، وجنبه، وظهره، وبطنه. وإما باعتبار أن أبعاد الجسم ثلاثة. ولكل بُعد طرفان، فلكل جسم ست جهات: إثنان منها: طرفا الإمتداد الطولى. ويسميهما الإنسان، باعتبار طول قامته حين هو قائمٌ بالفوق، والفوق: ما يلي رأسه بحسب الطبع.

والتحت: ما يلي قدمه، بحسب الطبع. وإثنان منها طرفا الإمتداد العرضي. ويسميهما، باعتبار عرض قامته بـ«اليمين». واليمين ما يلي أقوى جانبيه بحسب الأغلب. والشمال ما يقابله. وإثنان طرفا الإمتداد العمقى. ويسميهما باعتبار سخن قامته بـ«قداماً» و«خلفاً». والقدام: ما يلي وجهه.

والخلف: ما يقابله. وأما الحيوانات ذوات الأربع: فالفوق منها ما يلي ظهرها. والسفل ما يلي بطنها.

والقدام: ما يلي رأسها. والخلف: ما يلي ذنبها. وهكذا يستعمل هذه الجهات في سائر الأجسام، وإن لم يكن لها أجزاء متميزة. كالفلك. ثم الجهات الست تنقسم إلى ما يتبدل بالفرض، وهو اليمين والشمال والقدام والخلف وذلك؛ لأن المتوجه إلى المشرق.

مثلاً: يكون المشرق قدامه، والمغرب خلفه، والجنوب يمينه، والشمال شماله. ثم إذا توجه إلى المغرب، يصير ما كان قدامه خلفه. وما كان يمينه شماله. وقسم لا يتبدل وهو الفوق والتحت؛ فإنهما لا يتبدلان؛ لأن القائم، إذا صار منكوساً، لا يصير ما يلي رأسه فوقاً. وما يلي قدمه تحتاً. بل صار رأسه من تحت، وقدمه من فوق. والفوق والتحت بحالهما. والمراد من إعتبار الرأس والقدم بالطبع. فلو فرض قيام شخصين على طرفي قطر من الأرض لا يكون الطرف الآخر من قطرها ما يلي القدم بالطبع.

وتفصيله: أن لرأس كل شخص نسبةً طبيعيةً مع الجهة. والنسبة الطبيعية التي لرأس كل شخص مع الجهة، ليس هي النسبة الطبيعية لقدم الشخص الآخر، لو فرض حيث رأس الشخص الأول على النسبة الطبيعية. وليس كذلك!. فلا يكون نسبة رأس شخص إلى ما يحاذي رأسه. كنسبة قدم الشخص الآخر إليه. فلا يرد ما قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: أنه إذا كان المراد من الفوق والتحت: ما يلي رأس الإنسان وقدمه. فهما يتبدلان بالفرض؛ لأن الشخصين القائمين على طرفي قطر من الأرض، رأس كل منهما وقدمه على النحو الطبيعي مع أن الجانب الذي يلي قدم كل منهما هو الجانب الذي يلي رأس الآخر؛ إذ الإمتداد الخارج من قدم كل منهما يذهب إلى رأس الآخر. فيكون فوق كل منهما تحته بالقياس إلى الآخر.

(وكل واحدة منهما) أي: من الفوق والتحت.

(موجودة ذات وضع غير منقسمة في إمتداد مأخذ الحركة).

أي: في إمتداد يأخذ ويقع فيه الحركة.

(ومتى كان كك، كان الفلك مستديراً. وإنما قلنا: إن الجهة موجودة ذات وضع؛

لأنها لو لم تكن كك، لما أمكنت الإشارة إليها)؛ إذ كل ما لا يكون ذات وضع، لا يقبل الإشارة الحسية؛ ضرورة أن المجردات عن الوضع، لا يقبلها.

(ولما أمكن أتجاه المتحرك إليها)؛ إذ من المستحيل أن يتجه المتحرك، إلى ما لا

حظ له من الوجود مع أن الجهة مقصد المتحرك بالوصول إليها أو القرب منها.

(وإنما قلنا: إنها غير منقسمة) في إمتداد مأخذ الحركة.

(لأنها لو انقسمت ووصل المتحرك إلى أقرب الجزئين من الجهة). فإن سكن،

فلا يكون أبعد الجزئين من الجهة.

وإن لم يسكن (بل تحرك، فإما أن يتحرك عن المقصد، أو إلى المقصد، فإن تحرك

عن المقصد، لم يكن أبعد الجزئين من جهة. وإن تحرك إلى المقصد، لم يكن أقرب الجزئين من الجهة). فتحقق: أن الجهة موجودة، ذات وضع، غير منقسمة.

(وإذا ثبت هذا، فنقول: تحدد الجهات ليس في خلاء؛ لإستحالتها،) ولو كان

الخلاء ممكناً، فلا يمكن تحدد جهتي الفوق والتحت فيه؛ إذ على تقدير عدم تناهيته، لا يكون فيه تحدد بحد يكون جهةً. والحدود المفروضة فيه لا يمتاز بعضها عن بعض. وعلى تقدير كونه متناهيًا، إنما ينتهي إلى ملأ. فتحدد الجهة،

إن كان بطرف ذلك الملاء، لم يكن في الخلاء. وإن كان في الخلاء، لا بطرف ذلك الملاء، لم يمكن تحدها.

(ولا في ملاء متشابه، وإلا لما كانت الجهتان مختلفتين بالطبع،) يعنى: لو كان تحدد جهتي الفوق والتحت في ملاء. فإما أن يكون تحدهما في ملاء بسيط، متشابه القوام، غير متناه. وهذا محال؛ إذ ليس فيه حدود بالفعل. والحدود المفروضة فيه لا يمتاز بعضها بعضاً. فكيف يمكن أن يكون تحدد الجهتين المتخالفتين بالطبع فيه. وإما أن يكون في ملاء بسيط، متشابه، متناه. ولا يمكن أن يكون تحدهما في تحته؛ لأن الحدود المفروضة فيه، متشابهة لا يخالف بعضها بعضاً بالطبع.

(فلا يكون إحداهما مطلوبة، لبعض الأجسام). كالنار والهواء مثلاً.

(والأخرى متروكة) لذلك البعض ومطلوبة لبعض آخر. فلا يمكن تحدد الجهتين المتخالفتين بالطبع فيه.

(فإذن تحدد الجهات في أطراف ونهايات، خارجة عن الملاء المتشابه، ومتى كان كذلك، كان تحدها بجسم كروي؛ لأن تحدها إما أن يكون بجسم واحد، أو بأكثر، فإن كان بجسم واحد، وجب أن يكون كروياً؛ لأن الجسم الذي ليس بكروي لا يتحدد به جهة السفلى).

يعنى: أن الجسم الكروي، يحدد جهتين مختلفتين: إحداهما غاية البعد عن الأخرى. أعني: الفوق والتحت. وأما الجسم الغير الكروي، فلا يحدد جهتين مختلفتين بالطبع؛ لأنه، وإن فرض أنه يحدد جهة القرب، أعني: الفوق. ولكنه لا يمكن أن يحدد جهة البعد، أعني: التحت.

(لأن جهة السفلى، غاية البعد) من جهة الفوق.

(وإلا لتبدلت جهة السفلى بالنسبة إلى ما هو أبعد منه)، فتصير فوقاً. بالقياس إليه. مع أن الكلام في الفوق والتحت، الحقيقيين. والفوق بهذا المعنى هو الفوق الذي لافوق فوقه. والتحت هو التحت الذي لا تحت تحته. وبالجمله: الجسم الذي ليس بكروي، لا يتحدد به جهتان مختلفتان بالطبع؛ لانه وإن تحدد به جهة القرب.

ولكن (لا يتحدد به غاية البعد)؛ لأن غاية البعد لا تخلو: إما أن يكون خارجاً عن ذالك الجسم أوداخلاً فيه. على الأول: عدم تحدد غاية البعد بذالك الجسم، ظاهر؛ إذ كل خارج يفرض أنه أبعد عنه. يمكن أن يكون أبعد عنه. وعلى الثاني: لا يكون حد من البعد الداخل فيه غاية البعد من المحيط؛ فإن كل نقطة تفرض في الجسم الغير الكروي، وإن كان غاية البعد عن حد لا يكون غاية البعد عن حد آخر.

(فلا يتحدد به جهة السفلى). فلا يكون جهة التحت؛ لأنها غاية البعد عن جهة الفوق. وأما الجسم الكروي؛ فإنه يحدد جهة القرب بمحيطة. وجهة البعد بمركزه. والمركز غاية البعد عن المحيط.

(وإن كان) تحدد الجهات. (بأجسام متعددة، وجب أن يحيط بعضها ببعض، وإلا لم يتعين بها غاية البعد؛ لأن ما هو أبعد عن بعضها فهو أقرب من الآخر، في بعض الجهات. وكلما يفرض غاية البعد عن بعضها لم يكن غاية البعد عن المجموع،) بل يكون غاية القرب عن الآخر. وتفصيله: إن تحدد الجهات، لو كان بأجسام متعددة، وجب أن يحيط بعضها بعضاً؛ إذ لو كانت متباينة في الوضع: بأن

لا يكون بعضها محيطاً ببعض. فإما: أن يكون تحدد الجهات بمجموعها أو بكل منها، أو يكون تحدد الفوق بواحد. وتحدد التحت بآخر. والشقوق بأسرها باطلة.

وأما بطلان الأول: فقد بينه المصنف (رحمه الله تعالى).

وأما بطلان الثاني: فلأنه يستلزم كون الفوق والتحت متعدداً. فيكونان جهتين إعتباريتين، لا حقيقتين.

وأما بطلان الثالث: فلأن جهة الفوق مقابلة لجهة التحت، بحيث أي بعد يفرض من جهة الفوق في جانب يمتد إلى الجهة الأخرى، التي هي التحت وبالعكس. ولا يمكن ذلك على تقدير كون جهة الفوق متحددةً بجسم. وجهة التحت متحددةً بجسم آخر؛ لإحتمال وقوعه في سمت غير الإمتداد الواصل بينهما. فلا تكون الجهتان متحدتين؛ لأن إحدى الجهتين يجب أن يكون على غاية البعد من الجهة الأخرى بحيث لا يتصور بعد منهما. وإذا لم يكن إحدى الجهتين محيطاً بالأخرى، لا يكون على غاية البعد من الأخرى؛ لأن البعد من أحدهما يذهب إلى اين.

(فيجب أن يكون بعضها محيطاً بالآخر). ويكون الجسم المحيط بالكل، هو المحدد للجهات. ويكون سائر الأجسام المحاطة لغواً وحشواً في التحديد.

(فحصل المطلوب). ومحصل الكلام في هذا المرام: أن جهتي الفوق والتحت موجودتان متخالفتان بالطبع.

فتعينهما وتحددهما: إما في خلاء وهو محال. أو في ملاء غير متناه، وهو أيضاً محال؛ لعدم تمايز أجزائه وحدوده بالطبع، أو في ملاء متناه. فإما أن يكون

تحددهما في ثخنه وهو أيضاً محال؛ لأن الحدود المفروضة فيه، متشابهة لا يخالف بعضها بعضاً بالطبع. أوباطرافه ونهاياته، فإما أن يكون بجسم واحد غير كري، وهو أيضاً محال؛ لأن الجسم الغير الكري، لا يمكن أن يحدد الجهتين المتغايرتين بالطبع، أوبجسم كري، فيكون ذلك الجسم محدد لإحدى الجهتين بالمحيط.

وللأخرى بالمركز أوبأجسام يحيط بعضها بعضاً؛ إذ الأجسام المتباينة، لا يمكن أن تحدد الجهتين المذكورتين. والمحاط لغو وحشو في التحديد. فالمحدد هو المحيط.

ولا بد أن يكون كرياً؛ إذ غير الكري لا يمكن أن يحدد الجهتين. فثبت وجود جسم كري محدد لجهة الفوق بمحيطة وجهة التحت بمركزه. وبهذا ظهر أنه ليس فوقه جسم آخر.؛ لأنه غاية الإمتدادات، فلا مكان له، ويتعين وضعه بما تحته من الأجسام. وإنما يتعين لغيره من الأجسام الوضع الموضع به.؛ ولكونه محيطاً بكل الأجسام التي هي ذوات الجهات، يكون مقدماً عليها، لا من حيث أنها أجسام؛ لأن الجسم لا يكون علّة فاعليّة للجسم؛ لما سيحي في «العلم الإلهي»: أن الحاوي لا يكون علّة للمحوى، بل من حيث إنها ذوات الجهة. وح يمكن أن يكون متقدماً عليها بالعلية. فيكون علّة لهذا الوصف اللازم لها. ويمكن أن يكون متقدماً عليها بالطبع؛ فإن رفع المحدد من هو محدد، يوجب رفع الأجسام ذوات الجهة من حيث إرتفاع الجهة ضرورة إرتفاع المعلول، بإرتفاع العلة. ورفع ذوات الجهة لا يوجب رفع المحدد من حيث هو محدد. وليس المراد بالتقدم الطبيعي إلا كون المتقدم بحيث يوجب رفعه، رفع المتأخر من غير عكس، كما صرح المحقق الطوسي في «شرح الإشارات». ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن إثبات الفلك المحدد للجهات، أراد أن يبين أحكامه. وعقد له فصلاً:

فصل: في أن الفلك بسيط

البسيط قد يطلق على ما لا جزء له، أصلاً لا وجوداً، ولا فرضاً. كالباري تعالى. وقد يطلق على ما يكون أجزائه المقدارية مساوية له في الحد والإسم. كالماء؛ فإن كل جزء منه ماء، والفلك ليس بسيطاً بهذين المعنيين؛ أما الأول: فظاهر. وأما الثاني: فلأن جزء الفلك اذ ليس مستديراً، ليس فلكاً، وقد يطلق على ما لا يكون أجزائه متباينةً بحسب الوضع، مختلفةً بحسب الطبيعة. والفلك بسيط بهذا المعنى كما قال:

(أي: لم يتركب من أجسام مختلفة الطبائع؛ لانه لا يقبل الحركة المستقيمة)

أي: الحركة الأينية. (متى كان كذلك، كان بسيطاً، أما أنه لا يقبل الحركة المستقيمة: فلان ما يقبل الحركة المستقيمة، فإنه متجه الى جهة، وتارك بجهة أخرى. وكل ما هذا شأنه). أي: كل ما يكون متجهاً الى جهة، وتاركاً لجهة أخرى. فالجهات متحددة قبله. والفلك ليس كذلك، بل يتحدد به الجهات. فلا يكون قابلاً للحركة المستقيمة؛ إذ قبول الحركة الأينية للجسم، موقوف على وجود الجهة وتحددها بجسم آخر. وعلى تقدير عدم الجهة وعدم تحددها بجسم، تكون الحركة الأينية مستحيلةً. فلا يرد: أنه لا يلزم من ذلك إلا تحدد الجهات قبل حركته. ولا استحالة فيه، وإنما المحال تحدد الجهات، قبل وجوده. (ومتى كان كك، وجب أن يكون بسيطاً؛ إذ لو كان مركباً، فإما أن يكون كل واحد من أجزائه) البسيطة.

(على شكل طبيعي أو قسري). أوبعضها على شكل طبيعي. وبعضها على شكل قسري.

(لا سبيل إلى الأول؛ وإلا كان كل واحد منها كرياً؛ لأن الشكل الطبيعي للبسيط

هو الكرة)؛ لما سبق أن الطبيعة في الجسم البسيط، واحدة. والقابل واحد. والفاعل الواحد في القابل الواحد، لا يفعل إلا فعلاً واحداً، متشابهاً. وكل شكل سوى الكرة، ففيه أفعال مختلفة. وأورد عليه: بأن هذا منقوض بشكل الكرة المجوفة الصادرة عن الطبيعة البسيطة؛ إذ يوجد فيها إختلاف سطحين!. وأجيب عنه: بأن حقيقة كل من العناصر والأفلاك، تقتضي لذاتها مكاناً خاصاً ووضعاً مخصوصاً. وهيولى كل منهما أيضاً، لا يقبل إلا مقداراً معيناً. ثم اقتضت شكلاً يكون ذالك الشكل أبسط الأشكال المتصورة في حق ذالك الجسم من سائر الأشكال. فحصول الإختلاف، ليس مقتضى الطبيعة بالذات، بل بالعرض. (ولو كان كل واحد منها كرةً، لاستحال: أن يحصل من مجموعها سطح كري، متصل الأجزاء.؛ إذ الفلك حينئذ يكون عبارة عن عدة كرات متلاقية بينهما فرجٌ. فلا يحصل منها سطح واحد، كري، متصل الأجزاء. فلا يتحدد به جهة الفوق. وأيضاً يلزم الخلاء بين فرج تلك الكرات.

(ولا سبيل إلى الثاني) والثالث (لأنه لو لم يكن كل واحد منهما) أوبعض منها

(كرةً، فيكون طالباً للشكل الطبيعي) الذي هو الكرة (فيكون قابلاً للحركة

المستقيمة)؛ ضرورة أن تبدل الأشكال، لا يمكن أن يحصل بدون الحركة الأينية.

فلا تكون الجهات متحددة بها. فلا يكون المركب منها محدداً للجهات (هـف)

فثبت: أن المحدد بسيط. وهو المطلوب.

فصل: في أن الفلك قابل للحركة المستديرة؛ لأن كل جزء من أجزائه

المفروضة، لا يختص بما يقتضى وضع معين ومحاذاة معينة

بالقياس الى ما في جوفه (لتساوي الأجزاء في الطبيعة،)؛ إذ لو لم تكن الأجزاء متساوية في الطبيعة، لكانت ذوات طبائع متخالفة مقتضيةً لوضع معين ومحاذاة معينة. فلا يكون الفلك بسيطاً! مع أنه قد ثبت بساطته. وإذا ثبت أن كل جزء منها الى جميع الأوضاع على السواء.

(فكل جزء يمكن أن يزول عن وضعه، ويصل الى وضع جزء آخر. وما ذلك إلا بالحركة)؛ إذ لا يمكن ذلك إلا بانتقال الأجزاء، (ولما امتنعت) الحركة (المستقيمة) على الأجزاء تعينت (المستديرة، وهو المطلوب).

واعترض عليه في «المواقف»، وغيره: بأنه لو كان الفلك قابلاً للحركة المستديرة، لكانت حركته الى جانب معين؛ لامتناع الحركة الى جميع الجوانب. وحركته الى جانب معين مع تساوى نسبته الى جميع الجوانب، ترجيحٌ بلا مرجح. وأيضاً إذا تحرك البسيط على الإستدارة، فلا بد هناك من قطبين، معينين، ساكنين. ومن دوائر مخصوصة متفاوتة جداً في الصغر والكبر، يرسمها النقط المفروضة، فيما بينها حولها، بحركات مختلفة بالسرعة والبطء، إختلافاً عظيماً مع استواء جميع النقط المفروضة في ذلك البسيط، وصلاحيتهما للتطية والسكون. ويرسم الدائرة الصغيرة أو الكبيرة بالحركة البطيئة، أو السريعة، وأنه ترجيح بلا مرجح. وأجيب: بأن مادة كل فلك من الأفلاك، لا يقبل إلا الحركة المخصوصة الى الجهة المعينة. ويمكن أن يقال: إن العناية بالسافلات، لاتتأنى إلا بهذا النجوم من الحركة. وتعين الأمور المذكورة من توابع تعيين الحركة. فلا ترجيح بلا مرجح. فتأمل جداً.

واعلم!:- أنه قد زعم قوم من قدماء الفلاسفة: أن السبب، في حركة الفلك على الإستدارة، تركبه من نار وأرض. والنار بخفتها، تقتضى الحركة الى فوق. والأرض لثقلها، تقتضى الحركة الى تحت. وتضاد ميلهما: أوجب أن يتحرك الفلك على الإستدارة، كما في السبيكة المذابة. وزيفه الشيخُ في «الشفاء»، بما محصله: أنه لو كان كذلك، لكانت الحركة للفلك فيما بين جهتي العلو والسفل، لا حول الوسط، وما يتحرك عن الوسط، وإليه. كيف يتحرك حوله بحيث يكون نسبته الـالـى المتحرك عنه والمتحرك اليه واحدةً. وأيضاً النار التي في جوهر الفلك يطلب بصعودها أي جهةٍ، وأي غايةٍ. ولا جهة قبل الجسم المستدير الحركة.

(ونقول: أيضاً يجب أن يكون فيه مبدأ ميلٍ مستدير يتحرك به،) الميْلُ حالةٌ في الجسم، يقتضى الطبيعة، بتوسطه الحركة، لولم يمنع مانعٌ. وسبب احتياج الحركة الى الميل: أن الحركة تختلف بالشدة، والضعف. والطبيعة لا تختلف بهما. فلا يكون اختلاف الحركة من الطبيعة بالذات، بل بتوسط أمرٍ، يقبل الشدة والضعف. ولما كانت الحركة ممتنعة الانفكاك، عن حد ما من السرعة والبطؤ. وكانت الطبيعة التي هي مبدء الحركة، غير قابلة للشدة والضعف. وأما بحسب اختلاف الجسم في المقدار. أعني: الكبر والصغر، أوفى الكيف كما في التخلخل والتكاثف، أوفى الوضع كما في الإندماج والانتقاش. وإما بحسب أمور خارجة عن الجسم، كركة القوام وغلظه. وذلك الأمر هو المسمى بـ«الميل». هو أمر محسوس في حالة الحركة وعدمها. أما الأول: فكما إذا تحرك الحجر الى أسفل، ولاقاه اليدُ في مسافة حركته، فيؤثر فيه. وأما الثاني: فكما يحس من الزق المنفوخ، إذا حبس تحت الماء باليد، والحجر المسكن على اليد.

(وإلا) أي: وإن لم يكن فيه مبدء ميل مستدير.

(وإلا) أي: وإن لم يكن فيه مبدء ميل مستدير (لما كان قابلاً للحركة المستديرة، لكن التالي كاذب. فالمقدم مثله، بيان الشرطية أنه لو لم يكن في طبيعته) أي: في حقيقته (مبدء ميل مستدير، لما قبل الميل المستدير من خارج، فلا يكون فيه ميل مستدير أصلاً. فيمتنع أن يتحرك قسراً على الإستدارة).

إعلم!: أن الجسم الذي، ليس فيه مبدء ميل، لا يمكن أن يتحرك بقسرٍ قاسرٍ، بل كل جسم، يمكن أن يتحرك على الإستدارة، أو الإستقامة يجب أن يكون فيه مبدء ميل طباعي، معاوق للميل القسري. وإلا لم يتعين مرتبة من مراتب السرعة والبطؤ؛ إذ لا يمكن وجود الحركة بدون تحدّد حدٍ من مراتب السرعة والبطؤ والطبيعة. وكذا القاسر، لا يمكن أن يحددهما؛ لأن الطبيعة من حيث ذاتها، لا يتصور فيها تفاوت. والقاسر: إذا فرض على أتم ما يمكن أن يكون لا يقع بسببه تفاوتٌ أيضاً. فالتفاوت الذي بسببه يتعين حد من السرعة والبطؤ، يكون بشئٍ آخر، إما خارج كاختلاف قوام الملاء، وهو المسمى بـ«المعاوق الخارجي»، أو داخل وهو مبدء الميل الطباعي المسمى بـ«المعاوق الداخلي»، هو لا يعاوق إلا الحركة القسرية؛ إذ لا معنى لمعاوقته لما يقتضيه ذاته. فهو معاوق لما لا يقتضيه ذاته. ويلزم من إرتفاعه عن الجسم الذي فُرض تحركه على الإستدارة بالقسر. إرتفاع السرعة والبطؤ المستلزم لارتفاع الحركة.

(وإنما قلنا: إنه لو لم يكن في طبعه ميل مستدير، لما قبل الميل المستدير من خارج؛ لأنه لو تحرك من خارج) ولا يكون فيه مبدء ميل، معاوق.

(لتحرك مسافة في زمان)؛ إذ يستحيل أن يقع الحركة، لا في زمان حركة ذي ميل طبيعي) معاق، لميله القسري؛ لتخالف جهتي تحريكهما.

(يتحرك بمثل تلك القوة القسرية في عين تلك المسافة وإلا) أي: وإن لم يكن زمان حركة الجسم الذي لا عائق فيه، أقصر من زمان حركة الجسم الذي فيه عائق طبيعي.

(لكن الشيء، وهو الحركة مع العائق كـ هو لا معه هف^(١) وذلك الزمان الأقصر له نسبة لا محالة الى الزمان الأطول،) بالانصافية، أو الربعية، أو غيرهما. (فإذا فرضنا ذا ميل آخر، ميله أضعف من ذي الميل الأول بحيث يكون نسبته الى الميل الأول، مثل نسبة الزمان، الأقصر الى الزمان الأطول.) يعنى: إذا فرض جسم ثالث، يكون فيه ميل معاق، ضعيف. ويكون نسبته الى المعاق الداخلي الذي في الجسم الثاني، كـ نسبة زمان حركة الجسم العديم، المعاق الى زمان حركة الجسم الثاني. (فيتحرك) ذوالميل الثاني (بتلك القوة القسرية في مثل زمان عديم الميل مثل مسافته) أي: مثل مسافة عديم الميل.

(؛ لان الحركة يزداد سرعتها، بقدر إنتقاص القوة الميلية التي في الجسم) وذلك؛ لان السرعة اللازمة لقصر الزمان بإزاء قلة المعاققة. والبطؤ اللازم بطول الزمان بإزاء كثرة المعاققة. فكلما كانت المعاققة أقل، كان الزمان أقصر. والحركة أسرع. وكلما كانت أكثر، كان الزمان أطول، والحركة أبطأ. فإذا كانت حركة عديم المعاق في ساعة مثلاً، وحركة كثير المعاققة في ساعتين كان حركة قليل المعاققة أيضاً في ساعة؛ لأن نسبة المعاققة الى المعاققة، نسبة الزمان الى الزمان.

(١) أي: هذا الخلف الذي هو عبارة عن تخلف الدعوى عن الدليل.

وزمان عديم المعاقبة، نصف زمان كثير المعاقبة. فيكون معاقبة قليل المعاقبة، نصف معاقبة كثير المعاقبة. فيكون سرعته ضعف سرعته. فيكون زمانه، نصف زمانه. وبالجمله: كلما كان الميل المعاق أقل، كان زمان حركته أقصر. وكلما كان أكثر، كان زمان حركته أطول.

(لانه لو انتقص شئ من القوة المعاقبة التي في الجسم ولا يزداد السرعة)
اللازمة لقصر الزمان. أوزاد شئ من المعاقبة، ولا ينقص السرعة اللازمة لطول الزمان.

(لم يكن القوة الميلية مانعة عن الحركة. هذا خلف! فظهر أن الجسم القليل الميل والذي لا ميل فيه، متساويان في السرعة والبطؤ.) فيكون زمان حركة الجسم القليل الميل، مساوياً لزمان حركة الجسم العديم الميل. **(وهو محال).**

اعلم! أن هذا الدليل قد يورد لإمتناع الخلاء. وقد يورد لوجوب معاقٍ داخلي. فيثبت به مبدء ميل في الأجسام التي يجوز أن تتحرك قسراً. وحاصل استدلال في كلا المقامين على ما يستفاد من كلام بعض المحققين: أن اختلاف المعاقبة، لما كان مقتضياً لاختلاف السرعة والبطؤ، كانت المعاقبة القليلة بإزاء السرعة والكثيرة بإزاء البطؤ. فكانت نسبة المعاقبة الى المعاقبة في القلة والكثرة، كنسبة المسافة الى المسافة فيهما على التكافؤ أعنى: القلة في إحداهما بإزاء الكثرة في الأخرى. وكنسبة الزمان الى الزمان على التساوي أعنى: القلة بإزاء القلة والكثرة بإزاء الكثرة. فاذا فرض متحرك، عديم المعاقبة، يقطع مسافة في زمان ما. وآخر مع معاقبة ما يقطعها. ويكون لا محالة يقطعها في زمان، مساوٍ لزمان عديم المعاقبة. ويلزم من ذلك الخلف؛ لتساوي وجود المعاقبة وعدمها.

وأورد عليه بوجوه: منها ما نقل عن أبى البركات البغدادي رحمه الله تعالى: أنه يجوز أن يستدعى الحركة بنفسها قدرأ من الزمان. ويكون هذا الزمان محفوظاً بين الحركات الثلاث. ويكون الزيادة في الحركتين اللتين فرضتا مع المعاوقة القليلة والكثيرة بقدر معاوقتهما. فتكون الحركة بلا معاوقة. مثلاً في ساعة ومع المعاوقة القليلة في ساعة ونصف. ومع المعاوقة الكثيرة في ساعتين.

والجواب: أن قول المورد: أن الحركة بنفسها يجوز أن تكون مستدعيةً لقدر من الزمان. إن كان المراد به أنها لا توجد مع حد من السرعة والبطؤ. وتستدعى زماناً فهو ظاهر البطلان؛ لأن الحركة لا تنفك عن السرعة والبطؤ. وما لا ينفك عن شيء، لا يتصور أن يقتضى أمراً بدون ذلك الشيء. وإن لم يكن ذلك دخيلاً في الإقتضاء. وإن كان المراد به أنها مع قطع النظر عن حد من السرعة والبطؤ، تقتضى قدرأ من الزمان. فهو أيضاً باطل؛ إذ لا تقدم للحركة على حدود السرعة والبطؤ. وما لا تقدم له في نفس الأمر، لا يقتضى شيئاً.

وإن كان المراد به أن ماهية الحركة من حيث هي هي، تقتضى قدرأ من الزمان فهو أيضاً باطل؛ لأنها من حيث هي، لو اقتضت قدرأ معيناً من الزمان، لزم ثبوت ذلك القدر لكل واحد من جزئيات الحركة؛ لإمتناع تخلف المقتضى عن المقتضى. واللازم باطل؛ إذ يمكن أن يفرض الحركة في جزء من ذلك الزمان الذي يقتضيه ماهية الحركة. وإن كان المراد به أن الحركة مستقلة مع قطع النظر عن العائق، تقتضى زماناً. ومع العائق زماناً آخر، فهو أيضاً باطل؛ لأن الحركة مما يقبل الشدة والضعف بحسب حدود السرعة والبطؤ. ولا يتصور ماهيتها إلا مع واحد من تلك الحدود. فلا بد من تحصيلها في ضمن مرتبة منهما منخصص.

والطبيعة لا يمكن أن تكون مخصصة؛ لعدم التفاوت فيها، ولا القاسر أيضاً. فيجب أن يكون المحدد أمراً خارجاً عن القوة المحركة، سواء كان خارجاً عن المتحرك أيضاً.

وهو المسمى بـ«المعاوق الخارجي»، أو غير خارج وهو المعاوق الداخلي. ومنها ما قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: إن اللازم ليس بمحال. وإنما يكون محالاً، لو كان الميل كلما يضعف، يبقى أثره بنسبة الميل القوي وهو ممنوع؛ لجواز أن ينتهي في مراتب الضعف إلى حيث لا يبقى له أثر، معاوقة، حتى يكون الحركة مع المعاوق كـ«هي لا معه. كما أن قطرات الماء إذا تتالت وتكثرت، أثرت في نقر الحجر. ولا تأثير لقطرة من الماء في النقر. وكذلك الحجر الهابط، يكسر ما يلاقيه. وليس لأصغر جزء منه أثر في الكسر. وأجاب المحقق الطوسي: بأن الكلام في القوة المنقسمة بإنقسام محلها. والمفروض: تجريد القوة عن الموانع الخارجية. وقوة الجزء، إذا جرد النظر إليها من غير، مانع خارجي من الصغر وغيره. ولا بد وأن تكون موثرة. وإلا لم تكن قوة. نعم! بعض القوى لا ينقسم بإنقسام ما يحل فيه. كالقوة الحيوانية؛ فإن الجزء من الحيوان، لا يكون حيواناً. وما نحن فيه من الصنف الأول.

(وهذا المحال، إنما لزم من فرض تحرك ذلك الجسم الذي، لا ميل فيه، أو من فرض الميل الذي نسبته إلى الميل الأول، كنسبة زمان عديم الميل إلى زمان ذي الميل الأول) ولسنا نحتاج في إتمام الحجة إلى أن تثبت أن فرض الميل على النسبة المذكورة واقع، بل يكفي أن نقول: (لكن فرض الميل على النسبة المذكورة، ممكن).

والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال. فنقول لو وجدت الحركة بلا ميل. وأمكن الميل المخصوص، كانت الحركة مع الميل كهي لا معه. مع أن التالي كاذب. ولا يضُرُّ كذبَ المقدم في صدق الشرطية؛ فإن قولنا: «إن كان زيد حماراً، كان ناهقاً»، صادق مع كذب المقدم. وإن قيل: إن المحال جاز أن يستلزم محالاً آخر. يقال: هذا الجواز ليس كلياً، بل إذا كان بين المحالين علاقة؛ لأننا نعلم بالضرورة كذب قول القائل: «إن كان زيد حماراً كان عقلاً مجرداً».

(فهذا المحال إنما لزم من فرض تحريك الجسم الذي لا ميل فيه أصلاً، فيكون محالاً). أيضاً الأجسام تختلف في قبول الحركة القسرية. فالقوى: يقوى على تحريك جسم ما لا يقوى عليه الضعيف. وليس هذه المعاوقة والمطاوعة من الجسم المقسور بالجسمية المشتركة، بل بمعنى آخر، يطلب البقاء على حال من المكان والوضع. وذلك الأمر هو المبدأ للميل. هذا في الانتقال المكاني. وأما الانتقال الوضعي، القسري: فالبيان فيه: أنه إن كان ذلك الجسم قابلاً للنقل من مكانه، فقد وضح إشتاله على مبدء ميل. وإن كان غير قابل له. فهو مشتمل على أمر يثبت في مكانه. وليس ذلك هي الجسمية: ففيه مبدء ميل حركة أيضاً.

(ونقول: أيضاً إن الفلك ليس في طبعه مبدء ميل، مستقيم. وإلا لكانت الطبيعة الواحدة، تقتضي الأثرين المتنافيين، هف).

اعلم: أنه قد ثبت أن الفلك ذو طبيعة واحدة، مقتضية للميل المستدير. فلا يمكن أن يكون في طبعه مبدء ميل مستقيم؛ إذ لا يجوز أن يكون في جسم واحد، مبدء حركة مستقيمة، ومستديرة. حتى إذا كان في موضعه الطبيعي، تحرك بالوضع. وإذا فارقه تحرك إليه بالإستقامة؛ لأنه إذا تحرك إلى مكانه بالإستقامة. فإما أن يكون

فيه مبدء ميلٍ مستديرٍ، أولاً. على الأول يلزم أن يقتضى الطبيعة، الوصول إليه، والتنعى عنه. وهذا محال. وعلى الثاني، لم يكن هذا الميل غريزياً، تابعاً لجوهره بل أمر يحدث في مكانه الطبعى. ولا يكون العلة فيه، إلا مماسة المكان الطبعى، على وضع ما. وذلك الحصول، لا يوجب ميلاً عن حال الى مثلها.

وليعلم! أن الحركة المستقيمة ليست طبعية على الإطلاق، بل الطبعى هو الأين الذى يقتضيه طبيعة الجسم، إذا لم يكن ثمة عائق. وإذا فارق، إقتضت هذه الطبيعة الرد إليه. وأما الحركة المستديرة، فان كانت طبعية يكون يوجبها دائماً على الإطلاق. وإن كان حالها، كالمستقيمة عند عارض، كان ذلك؛ لعدم رجحان وضع، دون وضع مع تشابه الأجزاء. وتساوي الأوضاع. فلاح من ذلك: أنه لا يكون ذلك الميل حادثاً عند الوصول الى المكان الطبعى. فيكون معه دائماً. فإن كان فى الجسم، مبدء ميلٍ مستقيمٍ، جاز مفارقه للمكان الطبعى. وتحركه غير المكان الطبعى إليه بالإستقامة. فيكون حينئذ فى جسم واحد بسيط، أمور متقابلة معاً. أعني: الميل الى الإستقامة. والميل الى الإستدارة. وهو محال.

فاستبان: أن الجسم المحدد فيه مبدء حركة مستديرة. وليس فيه مبدء حركة مستقيمة أصلاً. وأن ذلك الجسم لا يصح على كلية. ولا على أجزائه مفارقة موضوعه الطبعى.

وأما الأجسام الموضوعة فى جوفه: ففيها مبادئ حركات مستقيمة عنه، وإليه. فالحركات ثلاثة أصناف: واحدة حول الوسط، وهو حركة المحدد. وأخرى عن الوسط. وثالثة الى الوسط.

فصل: في أن الفلك لا يقبل الكون والفساد

ليس المراد بامتناع الكون والفساد في هذا المقام: كونه أزلياً وأبدياً. بل المراد أن مادة الفلك لا تقبل إلا تلك الصورة، أي: ما دام الفلك موجوداً، متصوراً بتلك الصورة. وإن لم يكن متصوراً بتلك الصورة، كان معدوماً! لا أنه يكون متصوراً بصورة أخرى ولا يقبل الخرق والإلتيام.

(أما أنه لا يقبل الكون والفساد؛ فلأنه محدد الجهات. ولا شيء من محدد الجهات، يقبل الكون والفساد. وأما الصُّغرى: فقد مر تقريرها. وأما الكبرى: فلأن ما يقبل الكون والفساد) جسم. وكل جسم له صورة نوعية تقتضى حيزاً طبعياً، بحيث لو خليت وطبعها، لحصلت في ذلك الحيز؛ فإن إقتضت كل من الصورة الكائنة والفاصلة، حيزاً واحداً. لزم صحة التداخل، إن حصل في حيزهما الطبعي؛ إذ يمكن أن يحدث الصورة الحادثة. وإن لم يفسد الصورة الفاسدة. فيحصل جسمان في حيز واحد. وهو يقتضى إلى إمكان أن لا يكون إزدیاد الأجزاء مفيداً؛ لإزدیاد الحجم. وهو يبدى البطلان. ويلزم صحة الحركة المستقيمة إن حصلت كل منهما. أو أحدهما في الحيز الغير الطبعي. وإن اقتضت كل منهما حيزاً غير حيز الأخرى.

(فلصورته الحادثة حيز طبعي. ولصورته الفاسدة حيز طبعي آخر؛ لما بينا: أن كل جسم، فله حيز طبعي. وكل ما هذا شأنه فهو قابل للحركة المستقيمة؛ لأن الصورة الكائنة، إما أن يحصل في حيز طبعي، أو في حيز غريب؛ فإن حصلت في حيز غريب تقتضى ميلاً مستقيماً إلى حيزها الطبعي). والحاصل: أنه على تقدير أن يكون لكل واحد منهما، حيز طبعي. يلزم صحة الحركة المستقيمة على الفلك.

وذلك؛ لان المادة إنما تتلبس بالصورة الكائنة حيث تخلع الصورة الفاسدة. فإن كانت الفاسدة في حيزها، جاز أن يتحرك الكائنة الى حيز آخر طبعى لها. وإن كانت الفاسدة في حيز الكائنة، جاز تحركها حين كانت باقيةً الى حيزها. وصحة الحركة المستقيمة يفضى الى إجتماع مبدأى الحركة المستديرة والمستقيمة فى الفلك. وهو محال.

(وأما أنه ليس قابلاً للخرق والإلتيام: فلأن ذلك أيضاً، إنما يحصل)

متلبساً **(بالحركة المستقيمة)**. أي: الأينية للأجزاء نحو: الجهات؛ إذ الإنخراق لا يمكن إلا بحركة من الأجزاء على إستقامة. فما ليس فيه مبدء ميل مستقيم غير قابل للخرق. فالجسم المحدد للجهات الذى فيه مبدء ميل مستدير، ليس بقابل للخرق. ومن ههنا يستين: أن الفلك ليس برطب ولا يابس، ولا حار، ولا بارد. بل له طبيعة خامسة مباينة بطبائع العناصر؛ لأن الرطب: ما يقبل الأشكال بسهولة. واليابس: ما يقبل التشكل بصعوبة. وتغير الشكل عليه محال. والحار عبارة عن الخفيف الذى، يتحرك بطبعهالى الفوق. والثقيل: ما يطلب التحت بالطبع. وهاتان الحركتان إنما تكونان على الإستقامة. والحركة المستقيمة عليه محال. وأيضاً هو غير قابل للتخلخل والتكاثف والنمو والذبول والتعذى؛ لأن شيئاً منها لا يحصل إلا بالحركة المستقيمة، المستحيلة على الفلك وأجزائه. وليعلم! أن ما ذكر من الأحكام. إنما هو للمحدد، بل للسطح المحيط منه. وأما باقى الأفلاك: فلا يجرى فيها أدلتهم وإحتجاجاتهم.

فصل: في أن الفلك يتحرك على الإستدارة دائماً؛ لأن الحركة الحافظة للزمان

أي: الحركة التي الزمان مقدار لها. وعرض قائم بها للزمان. كالميتة أو كصفة ساقط؛ إذ الحركة الكمية الغير المتناهية، مستلزمة للبعد الغير المتناهي أو الإنقطاع. والكيفية لا تجوز على الجسم الإبداعي. والجسم الذي يجوز عليه الكون والفساد. لا يجوز أن يكون حركته حافظة للزمان.

(لا جائز أن تكون مستقيمة؛ لأنها حينئذ إما أن تذهب الى غير النهاية أو ترجع. لاسبيل الى الأول. وإلا لزم وجود بعد غير متناهٍ)؛ لأن الحركة المستقيمة الذاهبة الى غير النهاية، لا بد لها من مسافة غير متناهية وهو محال. (مبتدأ) ما قيل: الحركة الموجودة ليست بعداً. أو الحركة التي هي بُعد، ليست بموجودة. (خبر) فمبناه على نفى وجود الحركة القطعية في الخارج. وقد عرفت: أنها موجودة. فتذكر!. (ولاسبيل الى الثاني؛ لأنها لورجعت، لكانت تنتهي الى طرف، قبل الرجوع. فتكون مقتضية للسكون؛ لأن بين كل حركتين مستقلين، سكوناً)؛ لان الحركة إنما توجد بسبب الميل. فإذا تحرك متحرك حركةً مستقيمةً الى منتهى، يكون فيه ميل موصل إليه.

وذلك (الميل الموصل له الى ذلك الطرف، موجود؛ لانه يفعل الإيصال حال الوصول) يعنى: أنه لا بد، وأن يكون الميل الموصل موجوداً في الجسم في آن وصوله الى المنتهى؛ لأن الميل هو العلة القريبة؛ لتحرك الجسم من حد من المسافة الى حد آخر منها. والمحرك للجسم الى حد، لا بد وأن يكون معه. فالموصل له الى ذلك الحد، يجب وجوده. (ولولم يكن) الميل الموصل (موجوداً) في الجسم حال الوصول. (لاستحال أن يفعل الوصول)؛ لأن العلة القريبة، لا بد وأن يكون مع المعلول في آن وجوده. (وكلما كان الميل الموصل موجوداً) في آن الوصول.

(لم يحدث فيه) أي: في ذلك الآن (ميلٌ يقتضى كونه غير موصل؛ لإستحالة إجتماع الميلين) الذاتيين في آن واحد. يعنى إذا رجع الجسمُ من ذلك المنتهى. فلا بد لذلك الرجوع من ميل آخر هو علة قريبة للرجوع؛ لأن الميل الواحد، لا يكون علةً للوصول الى حد معين وللمفارقة عنه. قال الشيخ في «طبعيات الشفاء»: لا تصغ الى قولٍ من يقول: إن الميلين يجتمعان، فكيف! يمكن أن يكون شئ فيه بالفعل، مدافعةً الى جهة. وفيه بالفعل التنحى عنها. ولا تظن! أن الحجر المرمى الى فوق فيه ميل الى السفلى. ألّبتة بل فيه مبدءٌ من شأنه أن يحدث ذلك الميل، إذا زال العائق.

(فالحال الذي فيه ميلُ الوصول، غير الحال الذي فيه ميل اللأوصول) وحدوث (كل واحد من الميلين آنى؛ لأن الوصول وكونه غير موصل) من حيث الحدوث (آنى) وإن كان الميلاق زمانين بحسب ذاتهما. ووجه كونِ حال حدوث الوصول. وحدوث اللأوصول آنياً. ما بينه بقوله: (لان حال الوصول، لو كان زماناً. إنقسم) الى الجزئين (فحين ما يكون الجسم فى أحد طرفيه، لم يكن واصلاً الى المنتهى). لا مطلقاً، ولا فى الجملة وإلا يلزم إنقسام منتهى الحركة هف.

(وكذا حال صيرورته غير موصل). وأورد عليه بأن رفع الآنى، لا يلزم أن يكون آنياً؛ لأن الإنطباق والموازاة والمحاذاة والتماس والوصول وأمثالها، آنيات؛ لكونها حاصلةً عند إنتهاء الحركة مع أن زوال كل واحد منها، زمانى؛ إذ لا يحصل إلا بالحركة. والحركة زمانية. وأيضاً رفع الآن نفسه، لا يحصل إلا للزمان. وإلا يلزم تتالى الآنيين. وأيضاً المصنف رحمه الله تعالى استدلل على كون الميلين آنيين. يكون الوصول واللأوصول آنيين مع أن اللأوصول ليس بآنى. وإلا يلزم تجاوز الآنيين. فكيف يثبت كون الميل الثانى آنياً.

والجواب: أنه يكفى في إثبات كون الميل الثاني آنياً، كون اللاوصول غير تدريجي الحصول. وتفصيله: (أن حدوث الأشياء على ثلاثة أنحاء على ما حققه الشيخ في «طبيعات الشفاء»، الأول: ما يوجد عن العلة دفعةً في آن من الآنات. فينطبق حدوثه لا محالة على ذلك الآن. كالماسة والوصول والإنطباع والمحاذاة وغيرها. والثانى: ما يوجد عن العلة في مجموع زمان معين على نحو الإنطباع عليه بحيث يفرض فيه الأجزاء، بإزاء ما فرض في ذلك الزمان. فيكون وجود كل جزء منه بإزاء جزء معين من الزمان. كالحركة القطعية.

والثالث: ما يوجد في جميع الزمان، لا على نحو الإنطباع عليه، بل بأن يوجد في كل حدٍ، فرض من ذلك الزمان. ولا يلزم أن يكون لمثل هذا الحادث آنٌ هو أول آنات. ووجوده والحدوث لا يستلزم ذلك؛ فإن الحادث ما يكون وجوده مسبقاً بزمانٍ عدمه، سواء كان لحدوثه أولٌ آنٍ، أولاً.

ومن هذا القبيل: الحركة التوسطية، والزواية وأشبهها. والعدم أيضاً كالوجود في جميع الأقسام إلا أن نحو عدم كل حادث، ليس كنحو حدوثه؛ فإن وجود الآن على النحو الأول. وعدمه ليس كذلك، بل عدمه على النحو الثالث. وكذلك اللاوصول؛ فإنه وإن لم يكن آنياً، وإلا يلزم تتالى الآنين. لكنه ليس تدريجياً منطبقاً على الزمان. وهو المراد بكونه آنياً. وزوال الميل الأول ليس هونفس وجود ميل آخر، بل شئ آخر ربما قارنه. فإذا حدثت بعد وصول المتحرك حركة له الى جهة أخرى، يكون لا محالة بحدوث ميل، ويكون لحدوثه أولٌ آنٍ؛ إذ وجوده ليس متعلقاً بزمان وحركة، ولا متوقفاً عليهما بل الحركة موقوفة عليه. فالآن الذى هو أول آنٍ وجود الميل الثاني، غيرٌ آنٍ هو آخر آنٍ وجود الميل الأول.

(وإذا كان كل واحد منها) أي: من الميلين (آنيًا وجب أن يكون بين الآنين زمانٌ، لا يتحرك فيه الجسم. وإلا يلزم تعاقب الآنين. فيلزم كون الزمان مركباً من أجزاء لا تتجزى؛ لأنطبقها) أي: لأنطبق المسافة.

(على الحركة المنطبقة على الزمان هف. فعلم أن الحركة الحافظة للزمان ليست مستقيمةً، فتكون مستديرةً).

إعلم: أن إثبات السكون بين الحركتين المسقيمتين مما لا مدخل له في بيان كون الحركة الحافظة للزمان دوريةً؛ إذ على تقدير عدم لزوم السكون بين الحركات المستقيمة أيضاً. لا بد من الإستناد الى الحركة المستديرة؛ لامتناع اتصال الحركات المختلفة بعضها ببعض. بحيث يكون المجموع حركة واحدة. وإذ قد ثبت أن الزمان أمرٌ واحدٌ شخصيٌّ. فلا بد وأن يكون محله أيضاً. مثله في وحدة الإتصال. وغير الحركة الدورية؛ إذ هي متوجهة الى غاية. ثم راجعة عنها متكررة البتة، غير واحدة بالإتصال فافهم.

(وهذه الحركة، غير منقطعة وإلا لزم إنقطاع الزمان). ولما ثبت: أن الزمان أزلي، أبدي^(١) فلك الحركة أيضاً يجب أن تكون أزلية وأبدية. وليست إلا حركة الفلك المحدد للجهات. فاذن يكون الفلك المحدد للجهات.

(١) قال الشيخ الإمام أحمد رضا القادري رحمه الله تعالى: في كتابه الاسنى «الكلمة الملهمة»: -إن الفلاسفة قالوا بأن الزمان أزلي أبدي؛ لانه إن كان حادثاً لكان وجوده مسبوقاً بالعدم ولا يخفى على أحد أن القبل والبعد لا يجتمعان فلا تكون قبلته إلا زماني فلزم أن يكون قبل الزمان زمان. قد أجيب أجوبة متعددة في «المواقف» و«المقاصد» و«تجريد للطوسي» و«طوالع الأنوار» للإمام البيضاوي، و«شروح السيد الجرجاني والتفتازاني والاصفهاني» و«تهافت الفلاسفة» للامام الغزالي والخواجه زاده. لكنها كلها مخدوشة كما بينتها على هوامشها. قال: الجواب الأول أن الممكن =

(تتحرك على الإستدارة دائراً) وهو المطلوب. ويجب أن يكون هذه الحركة أسرع الحركات وأظهرها؛ لأن الزمان الذى هو مقدارها أظهر المقادير وجوداً وأوسعها إحاطةً. وتلك الحركة هى الحركة اليومية التي يقدر بها الساعات والشهور والأعوام والليالى والأيام. وإذ الحركة الأينية المستقيمة، أقدم من الحركة فى الجوهر الذى هو الكون والفساد بحسب الصورة النوعية والخرق واللتيام بحسب الصورة الجسمية عند من يقول بها. وأقدم من الحركة فى الكم والكيف؛ لأن إمتناع وجود المستقيمة. فهى أقدم الحركات. وأتمها أيضاً؛ لأنها لا تقبل الزيادة والنقصان ولا يجب فيها الشدة والضعيف كما يجب فى الطبيعية والقسرية آخرأ أو وسطاً. وأشرفها؛ لأنها أتم. والتام أشرف من الناقص. وبهذا يظهر أن المتحرك بهذه الحركة المستديرة هى أقدم الاجرام وإيجاده من موجدته، إنما هو على سبيل الإبداع، لا على سبيل التكوين عن شئ. وذلك؛ لأنه لو لم يكن مبدعاً، بل متكوناً عن جسم آخر.

فالمادة الفلكية: إما قابلة للحركة المستقيمة أو ليست ب قابلة لها. على الثانى كان الفلك قبل تكونه موجوداً. وعلى الاول يلزم تجدد الجهات قبل تكون الفلك. فالفلك غير متكون عن جسم آخر. بل هو مبدع. والمادة الفلكية متحصلة بصورته ومادته، مغايرة لمادة العناصر الكائنة، الفاسدة. ولا يلزم من إتفاقهما

= لو فرض مقيدا بالوجود فيكون عدمه محال. وإن فرض مقيدا بالعدم كان وجوده هكذا بشرط استمرار إنقطاع وبشرط إنقطاع الاستمرار. والكلام إنما فى ذات الممكن التي لا تفتضيه ولا تنافيه. فكان ذلك كله ممكناً بالذات، فيكون عدم الزمان ممكناً قطعاً وإلا لكان واجبا بالذات. ويستحيل أن يكون مظلوفاً للزمان وإلا لزم أجتماع العدم والوجود. فيكون الزمان فى عدم الزمان ممكناً وقد مر آنفاً أن استمراره ليس بمقتضى الذات. فيكون إنقطاع الزمان ممكناً بالذات وهو لا يكون إلا من الوجود. فلاح أن عدم الزمان منقطع

في الجسمية، إتفاقهما في المادة؛ إذ اشترك الشيئين في شئ، ليس يوجب الإشتراك بينهما في الإستعداد.

نعم! طبيعة الصورة المقدارية في الفلك والعناصر، نوع واحد. فالمادتان الحاملتان للمقدار، طبيعتهما مختلفة. إنما الإشتراك بين المادتين في قبول المقدار. ولا يوجب هذا الإشتراك، الإشتراك في كل إستعداد. فالمادة الفلكية غير قابلة إلا لقبول الصورة الفلكية لا غيرها. ولما كان الفلك مبدعاً. وكان الخلاء محالاً. وجب قدم حشو ذلك الجسم، إما بشخصه أو بنوعه أو مادته.

(هداية) لإندفاع المعارضة الواردة على القول بلزوم تخلل السكون بين الحركتين. تقريرها: أنه لولزم السكون بين الحركتين، لزم توقف الجبل الهابط بملاقاة حبة صاعدة؛ لان الحبة: إذا لاقت الجبل في صعودها. فلاريب أنها تنزل راجعة. فيجب وقوفها. ويلزم منه وقوف الجبل. وإيقاف الحبة المرمية، الجبل الهابط، محال.

وجه الإندفاع: أن **(الحبة المرمية الى فوق عند نزول الجبل، حركتها منتهى الى سكون)**. يعنى: أن الحبة المرمية. وإن انتهت بحركتها الصاعدة الى السكون حين ملاقاتها مع الجبل. لكن لا يلزم منه سكون الجبل.

(لان سكونها) آتى، ذاتى؛ لإنقطاع حركتها الذاتية القسرية. وعدم الميل المقتضى لهبوطها.

(وحركة الجبل) ذاتية **(زمانية، وليس بينهما)** أي: ليس بين سكون الحبة بملاقاتها الجبل. وإنقطاع حركتها الذاتية. وبين حركة الجبل، ممانعة ومنافاة؛ لأن الحبة متحركة بالعرض، بحركة الجبل. فحركتها عرضية. وسكونها ذاتي، كحركة

جالس السفينة بحركتها. فالجبل متحرك حين الملاقاة حركةً ذاتيةً. والحبة ساكنة بالذات، متحركة بالعرض. هذا غاية ما يمكن: أن يقال في توجيه كلام المصنف رحمه الله تعالى، وظاهره محل نظر؛ إذ لا معنى لكون السكون أنياً. ولا لكون الجبل متحركاً في آن الملاقاة. فتأمل!. وقد يجاب: بأن الحبة لا تصادم الجبل. ولا يئاسه بل ترجع بريجه. فإذا وصل إليها ريجه وقفت، ثم رجعت قبل الوصول الى الجبل. وبأن وقوف الجبل ليس مستحيلاً، بل مستبعد. وضرورات الطبيعة قد يوجب ما يستبعد في العادة.

فصل في أن الفلك يتحرك بالإرادة؛ لأن حركته الذاتية، لو لم تكن إراديةً، لكانت طبيعيةً أو قسريةً

لما سبق أن الحركة الذاتية منحصرة في أقسام ثلاثة: طبيعية وقسرية وإرادية.

(لا جائز أن تكون) حركته المستديرة، المتصلة الدائمة، الوضعية (طبيعية؛ لأن
الحركة الطبيعية هرب عن حالة منافرة، وطلب لحالة ملائمة. وذلك) أي: الهرب
عن حالة منافرة.

والطلب لحالة ملائمة (في الحركة المستديرة محال، فإن كل نقطة) أي حد
(يتحرك عنها الجسم بحركته المستديرة، فحركته عنها توجهه إليها، والهرب عن
الشيء بالطبع استحال أن يكون توجهاً إليه،) بالطبع.

ولا ينقض ذلك بالحركة الإرادية المستديرة؛ إذ يلزم أن يكون غير المراد من
الوضع وغيره مراداً؛ إذ يجوز ذلك، إذا كان لمبدء الحركة اختلاف أغراض ودواع.
فإن قيل: لا نسلم أن الهرب عن وضع في المستديرة هو التوجه إليه، بل إلى
مثله؛ لإنعدام الوضع المهروب عنه، وإمتناع إعادة المعدوم.

يقال: هذا التغير إعتباري. ومثل هذا التغير، لا يعتبر في مقتضيات الطباع
بل مقتضى الطبيعة إنما يكون نوع الوضع مثلاً، إن كان طبعياً. نعم! يختلف حال
الإرادة بمثل هذا التغير.

(وأما أنها ليست طالبة لحالة ملائمة: فلأن الطبيعة إذا أوصلت الجسم
بالحركة إلى الحالة المطلوبة أسكنته،) اعلم! أن الطبيعة أمر ثابت. فما يصدر عنها

لذاتها أيضاً يكون ثابتاً. فمعنى الحركة الطبيعية: أنها قد عرضت لها حالة غير طبيعية، بإزائها حالة طبيعية. فتترك الطبيعة تلك الحالة، الغير الطبيعية بالطبع. وتطلب الحالة الطبيعية. وكل حركة طبيعية، إذا لم يمنع مانع، فهي تنتهي الى غاية طبيعته. وبعد حصول تلك الغاية ينقطع الحركة. وليكن الجسم إما في اين أوفى كيف أوفى كم أوفى وضع. وكل حركة لاتسكن، فليست طبيعة.

(والمستديرة) سواء كانت فلكية أولاً. **(ليست كذلك)**؛ إذ المهروب عنه فيها، هو المطلوب. ولا يمكن أن يكون المهروب بالطبع، مطلوباً بالطبع. فلا تكون الحركة المستديرة مطلقاً، طبيعية؛ إذ من المستحيل أن يهرب الطبيعة عن أمر يؤمه ويقصده.

وأما كل واحد من الحدود المفروضة في المسافة: فهو مطلوب قبل الوصول إليه، وبعد الوصول مهروب عنه؛ لكونه حالاً غير طبعى. فكل واحد من حدود المسافة، مطلوب في وقت. ومهروب عنه في وقت آخر. وليست تلك الحدود مطلوبة لذاتها. فلا يلزم كون الشئ الواحد مطلوباً ومهروباً شئ واحد، بجهة واحدة.

وليعلم أن حركة الفلك. وإن لم تكن طبيعة لكن ليس مبدئها أمراً غريباً في الجسم. فكانها طبيعية. وأيضاً كل قوة، فإنها تحرك بواسطة الميل. فمحرك الحركة الأولى. لا يزال يحدث في ذلك الجسم ميلاً بعد ميل. وذلك الميل إن سمي طبيعةً. فلا مشاحة فيه؛ لأنه ليس نفساً ولا إرادةً ولا أمراً حصل من خارج. ولا يمكن أن لا يحرك. ولا أن يحرك الى غير تلك الجهة. وليس مضادةً لمقتضى طبيعة ذلك الجسم أيضاً. فبهذا الاعتبار يمكن أن يقال: الفلك يتحرك بالطبيعة.

(ولا جائز أن تكون) حركة الفلك (قسرية؛ لأن القسر على خلاف الطبع) لما عرفت: أن الحركة القسرية إنما تكون، إذا كان في طبيعة المقسور معاقبة ما. وهي الميل الطبعي.

(فحيث لا طبع لا قسر فيه.) فحركة الفلك إرادية.

الفن الثالث فى العنصریات

(وهو مشتمل على ثلاثة فنون)

فصل فى البسائط العنصرية

وهى اربعة لأن العنصر إما خفيف أو ثقيل والخفيف إما خفيف مطلق أو خفيف إضافى والثقل إما ثقيل أيضاً إما مطلق أو إضافى.

فالثقل الإضافى هو **(الماء)** وهو بارد ورطب. أما كونه بارداً فلأنه يحس منه البرودة عند عدم القواسر. وأما كونه رطباً فلأنه يقبل الاشكال ويتركها بسهولة وطبيعته يقتضى الجمود وذوبانه بواسطة تأثير حرّ الشمس وهو محيط بثلاثة أرباع من الأرض تقريباً وإن كان الوضع الطبعى أن يحيط بتمام الأرض وذلك لأن العناية الازلية بالسفليات اقتضت كشف البعض من الأرض لعيش الحيوانات وتمتع افراد الإنسان.

والثقل المطلق هي **(الأرض)** وهى باردة يابسة لأنها إذا خليت وطبعها ولم تسخن بسبب غريب كشعاع الشمس وغيره يحس منه البرودة ولو لم تكن طبيعتها مقتضية للبرودة لما كانت كذلك وأما ييوستها فلأنه يعسر قبولها للاشكال وتركها إذا خليت وطبعها. ولها ثلاث طبقات؛ احدها: هي الأرض المخالطة بغيرها ويتولد فيها المعادن والجبال والنبات والحيوان. وثانيها: الطبقة الطينية المزوجة من الماء والتراب. والثالثة: الأرض الصرفة المحيطة بالمركز.

والخفيف الإضافي هو (الهواء) وهو حارٌّ رطبٌ. أما كونه حارًّا فلأن الماء إذا أريد أن يجعل هواءً اسخن وحين استحكام التسخين يصير هواءً. ولأنه لو كان باردًا لكان ثقیلاً كثيفاً وليس كذاک. وأما رطوبته فلأنه قابل للاشكال وتركها بسهولة. وله اربع طبقات؛ الأولى: ما يمتزج منه مع النار ويتلاشى فيها الادخنة المرتفعة من الأرض ويكون فيها الكواكب وذات الأذنان والنيازك. الثانية: الهواء الغالب وهي التي يحدث فيها الشُّهْب. الثالثة: الهواء البارد الذي لا يصل إليه اثرُ شعاع الشمس المنعكس من وجه الأرض وتسمّى طبقةً زمهريريةً وفيها يحدث السحبُ والصواعقُ والرعدُ والبرقُ الرابعة الهواء المجاور للأرض المختلطة بالاجزاء الأرضية والمائية التي تصلُّ إليه اثرُ انعكاس شعاع الشمس ويتسخن به.

والخفيف المطلق هي (النار) وهي حارةٌ يابسةٌ أما حرارتها فلأن النار التي عندنا مع كونها غيرَ صرفة ومخالطتها بما يتكيف بالبرودة حرارتها محسوسة جداً فما ظنك بالنار الصرفة على أن النار التي تحت الفلك متحركة بحركة الفلك بالعرض والحركة توجب السخونة. فكلما كانت المحاكة اطول زماناً كانت السخونة اشدَّ. وأما يبوستها فلأنها تفتنى الرطوبات عن المجاور وإعلم: أن هذه الأربعة من حيث أنها يحدث منها المركبات تسمّى اسطقسات. ومن حيث أنها تنحل إليها المركبات تسمّى عناصر. ومن حيث أنها يحصل بنضدها عالم الكون والفساد تسمّى اركاناً. ومن حيث أنها ينقلب كلٌّ منها إلى الآخر يسمّى اصول الكون والفساد. والدليل على كون تلك الأربعة اسطقسات للمركب انها إذا حللت بالقرع والأنبيق يظهر هناك اجزاء أرضية وهوائية ومائية. وأما اجزاء النارية فلأنه لا بدّ منها للتضج والطبخ.

وتفصيله: أن الأركان المذكورة الموجودة في المركب لإختلاف طبائعها كل منها يطلب حيّزه الطبيعي وذلك يوجب التفريق وعدم بقاء التركيب فلا بد فيه من جامع يفيد نضجًا وطبخًا يوجب مزاج يستتبع صورة مانعة من التفريق وذلك الجامع الذي يطبخ وينضج هي الحرارة النارية فلا بد من وجودها فيه و**(كل واحد منها يخالف للآخر في صورته الطبيعية)** يعنى: أن كلاً منها يخالف للآخر في صورته النوعية إذ قد ظهر أن كفيات هذه البسائط متباينة فلا يمكن أن تكون الصورة الواحدة البسيطة مصدراً لتلك الآثار فإن البسيط لا يصدر عنه إلا شئ واحد فاختلاف الآثار دالٌّ على اختلاف مصادرها **(وإلا)** أى: إن لم يكن كل واحد منها يقتضى حيّزاً مخالفاً للآخر في صورته النوعية **(لشغل كل واحد منها بالطبع حيّزاً آخر)** ضرورة أن عدم اختلاف المقتضى يستلزم عدم اختلاف المقتضى **(والتالى باطل)** لأن كل واحد منها يقتضى حيّزاً مخالفاً لحيّز الآخر لاختلاف ميولها الطبيعية ضرورة أن النار تقتضى الصعود من حيّز الهواء والماء يقتضى النزول منه والهواء يقتضى الصعود من حيّز الماء والأرض تقتضى البسوط من حيّز الماء والماء يقتضى الصعود من حيّز الأرض.

(فالمقدم مثله وكل منها قابل للكون والفساد) يعنى: أن كل واحد من العناصر الأربعة ينقلب إلى الآخر. وتفصيله: أن الكون والفساد إنما يقع بين الجسمين بأن يفسد أحدهما ويكون الآخر ولما كانت العناصر أربعة. ويمكن أن يقع هذا التغير بين كل واحد منها وكل من الثلاثة الباقية فأنواع الكون والفساد اثنا عشر الحاصل من ضرب الأربعة في الثلاثة. فستُ منها لإنقلاب عنصر إلى جاره الملاصق كإنقلاب النار هواءً وبالعكس والهواء ناراً وبالعكس والماء أرضاً وبالعكس. وأربعة منها لإنقلاب عنصر إلى آخر بوسط واحد كإنقلاب النار إلى

الماء وبالعكس والهواء إلى الأرض وبالعكس. واثان منها لإنقلاب عنصر إلى آخر بسائط كإنقلاب النار أرضاً وبالعكس والمصنف أشار إلى وقوع الستة الأولى فقال **(لأن الماء ينقلب حجراً)** كما يجمد مياه جارية تشرب حجارة صلبة وذلك معاين من بعض المياه التي تنعقد حجراً بعد خروجها عن منابعها كما يقال في عين «سيكوه» قيل هي قرية من بلدة مراغة من جبال «آذربيجان» مع ما يجري مجرى الاملاح كالنوشادر ثم اذبتها بالماء كما يشاهد بالاجزاء الأرضية الندية المحترقة كيف يصير ملحاً ويذوب بالماء **(وكذا الهواء ينقلب ماءً كما يرى في قُلل الجبال فإنه يغلظ الهواء ويتقاطر دفعةً)** يعنى: أنه قد يكون من الجبال صحو فيضرب الصر هوائها فيجمد سحاباً من غير إنسياق السحاب إلى ذالك الموضع من موضع آخر. ولا من انعقاد بخار صاعد إليه. ثم يرى ذالك السحاب ينزل ثلجاً فيعود الصحو ثم تولده مرة أخرى.

والشيخ قد حكى انه شاهد ذالك بجبال «طبرستان» و«طوس» وغيرهما وقد يشاهد أهل المساكن الجبلية أمثال ذالك كثيراً. واعترض عليه **الامام الرازى** بأنه لو كان إنقلاب الهواء ماءً للبرودة فبعد نزول الثلج يصير الهواء أبرد مما كان قبله ويوم الصحو أبرد من يوم المطر فإذن يلزم أن يستمر الثلج والمطر إلى أن يتغير الفصل الهواء. وأجاب عنه **المحقق الطوسى** بأنه يجوز أن يكون ذالك لفوات شرط أو وجود مانع وإن لم نعرفها.

(والماء ايضاً ينقلب هواءً بالتبخّر) الحاصل من التسخين فيتحلل الابخرة بحيث يتلطف بالكلية كما يشاهد عند غليان القدر مثلاً **(وكذا الهواء ينقلب ناراً كما فى كور الحدادين)** عند إلحاح النفخ على الكير وسد منافذ الهواء الجديد

وما قيل يجوز أن يحصل فى تلك الهواء سخونة قوية تعمل عمل النار فى الاحراق فلا يخفى أنه مكابرة.

(والنار ايضاً ينقلب هواءً كما يشاهد فى المصباح) فإن النار المنفصلة عن شعلة المصباح لو بقيت لرثيت ولا حرقت ما يقابلها فهي إذن انقلبت هواءً فهذه الانقلابات الستة تكون بلا وسط. وأما الستة الباقية فما كان منها بإنقلاب عنصر إلى آخر بواسطة أو بوسائط فهو واقع بلاريب وما كان منها بطريق الطفرة فالظاهر من كلماتهم أنه غير واقع.

وقال **الشيخ** قد تكون أنواع من الحجارة من النار إذا طفيت وكثيراً ما يحدث من الصواعق اجسام حديدة ونحاسية على هيئة نصول السهام لها زائدة منعطفة إلى فوق قال وقد تكلفت إذابة نصل من ذالك بخوارزم فلم يذب ولم يزل يتحلل منه دخان ملوّن يضرب إلى الخضرة حتى بقى جوهر رمادى.

فلاح من هذا أن العناصر البسيطة ينقلب بعضها إلى بعض. ثم إن الإستحالة كما يكون فى البسائط يكون فى المركبات ايضاً أليس أن الحنطة يستحيل دمًا والدم يستحيل عظمًا وعصبًا ورباطًا فما كان من هذه الجملة يبقى نوعه ويبطل كيفيته يسمّى إستحالة. وما لا يبقى نوعه عند تغييره يسمّى كونًا وفسادًا.

وقد اصطلحوا على أن يسمّوا القسم الأول من الإستحالة كونًا مقيّدًا كقولهم كان أبيض أو كان أسود والقسم الثانى كونًا مطلقًا **(ونقول: ايضاً الكيفيات العنصرية زائدة على الصور الطبيعية)** مغيرة لها **(لأنها يستحيل فى الكيفيات مثل التسخن والتبرد)** يعنى: أنه ربّما تتبدل الكيفية الخفاظ الصورة النوعية فإن الماء مثلاً قد يسخن فيتبدل الكيفية الفعلية وينجمد فيتبدل الكيفية الأنفعالية

وماهيته اعنى صورته النوعية محفوظة فى كِلا الحالين والنار قد تتبرد **(مع بقاء الصورة الطبيعية بذاتها)** وما قيل إن النار لا تبقى نارًا بعد زوال الحرارة عنها ولا الهواء والأرض بعد زوال الميعان والجمود عنهما ليس بشئ. لأنه إذا تحقق إنقلاب بعض العناصر بعضًا فلا مجال لأنكار إستحالتها فى كيفياتها إذ الإنقلاب يكون مسبوقًا بالإستحالة ضرورة أن مادة الماء مثلاً أنها تستعد لخلع الصورة المائية وليس الصورة الهوائية بعد إستحالة الماء من البرودة إلى السخونة على سبيل التخريج ضرورة انه لا يمكن حصول الصورة الأخرى مع بقاء الكيفية الأولى فيتحقق الإستحالة قبل الإنقلاب **(ولو كانت الكيفيات نفس الصورة لاستحال ذلك)** وايضًا الكيفيات قابلة للشدة والضعف بخلاف الصورة وذلك لأن انسانًا لا يجوز أن يكون اشدّ انسانية من آخر ويجوز أن يكون اشدّ حرارة من آخر وايضًا الصور مقومات للهولى بخلاف الكيفيات لأنها أعراض فهى لواحق.

وإعلم: أن قومًا من قدماء الفلاسفة انكروا الإستحالة والكون الفساد فزعموا أن العناصر الأربعة ليست بسائط بل هى مركبة من جميع البسائط والطبائع حتى أن الماء مثلاً يتركب من الهواء والأرض والنار والعنب والعسل والخبز واللحم وغيرها وانما سمى بالغالب الظاهر منها ويعرض لها عند ملاقة الغير أن يبرز منها ما كان كامنًا. فيغلب ويظهر للحسّ بعد ما كان غائبًا عنه. وهم أصحاب البروز والكمون.

واعترض عليهم الشيخ فى «الإشارات» بأنه كيف يقال إن فى شجرة الغضا اختفت جميع النارية التى تشغل منها ولاخرقها وكذلك النارية الغاشية فى

الزجاج الذائب موجودة فيه قبل ذالك ولا يحس باللمس والبصر مع كونه شفافاً غير مانع للبصر عن النفوذ فيه والاحساس بما فى باطنه.

وأورد عليه **الامام الرازى** بأن حرارة الادوية الحارة كالفرفيون انما يكون لكثرة الاجزاء النارية التى فيها مع انها غير ظاهرة للحس عند السحق الرض فلم لا يجوز أن يكون هاهنا مثله فإن قيل: ليس فيها اجزاء نارية لكنها تسخن بدن الحى عند انفعالها عنه بالخاصية قلنا هذا قول بأنها التسخن بالخاصية لا بالكيفية وهذا خلاف ما قالته الاطباء.

وأجاب عنه **المحقق الطوسى** بأن الاجزاء النارية التى فى الفرفيون انما لا يظهر للحس لكونها منكسرة الكيفية للمزاج. فإن قالوا بمثله فقد ناقضوا مذهبهم. وقوم منهم زعموا أن الظاهر ليس على سبيل بروز الكامن بل على سبيل نفوذه من غيره فيه فالماء مثلاً انما يتسخن بنفوذ اجزاء نارية فيه من النار المجاورة وهم اصحاب الخليط.

وأورد عليهم **الشيخ** بوجوه منها إن الأثناء المصموم المفدوم المملوء ماءً يجب أن لا يتسخن كثيراً لإمتناع دخول كثير من النار فيها لإمتناع التداخل ومنها انما إذا سخناً المائعين المتشابهين فى انائين احدهما مستحكم الجرم كالنحاس والآخر جرمه مشتمل على المسامات كالخزف فلو كان التسخن بنفوذ النار فيه كما زعموا لوجب أن يتسخن الذى فى المتخلخل قبل الآخر لسهولة النفوذ فيه دون الآخر والواقع خلافه.

ولما فرغ **المصنف** من بيان الاجسام البسيطة من الأفلاك والعناصر شرع فى بيان اجسام المركبة. وهى تنقسم إلى ما لا مزاج له وإلى ما له مزاج وما له مزاج

تنقسم إلى ما لا نفس له. وهى المعدنيات. وإلى ما له نفس نباتية أو حيوانية. وتسمى المواليد الثلاث ويحتاج فى معرفتها إلى معرفة المزاج فلذا اراد تحقيق ماهية المزاج وبيان حقيقته موقوف على مقدمات؛ الأولى: أن المزاج لا يحصل إلا بتفاعل بعض العناصر فى بعض وفى كل عنصر مادة وصورة وكيفية ولا يجوز أن يكون المادة هي الفاعلة لأن شأنها القبول والإنفعال لا الفعل والتأثير ولا أن تكون الصورة هي المنفعلة لأن شأنها الفعل والتأثير لا القبول والإنفعال وأما الكيفية فلا يجوز ان تكون فاعلة لأن حرارة النار مثلاً لو كانت كاسرة لبرودة الماء وبالعكس فإن كان الكسران معاً كان الإنكساران معاً فيكون كل منهما كاسراً ومنكسراً فى حالة واحدة وهو محال وإن كان على الترتيب لزم عود المغلوب غالباً والمغلوب عند بقاءه بكماله لم يصير غالباً فكيف يصير عند كونه مغلوباً غالباً فتعين أن يكون الفاعل هي الصورة. والمنفعلة هي المادة والكيفية المقارنة للصورة الفاعلة معدة لفعالها. والمعدّ يجوز إنعدامه عند تأثير العلة فى معلولها المتوقف على اعداد ذلك المعدّ. ولما لم يجب اجتماع المعدّ مع المعلول فيجوز إنعدامه عند تأثير الفاعل فى المعلول ولا يلزم شئ من المخدورات الثانية: أن التفاعل مشروط بالتجاور.

واستدلّ عليه الشيخ بأن المجاورة لو لم تعتبر فى ذلك التفاعل فيما أن تعتبر فيه نسبة أخرى وضعية أو لا تعتبر فيه شئ من النسب الوضعية بل يحصل التفاعل كيف اتفق. والثانى باطل وإلا لجاز أن يحرق النار التى فى المشرق الخطب الكائن فى المغرب. وعلى الأول فإذا فعل احد الجسمين فى الآخر فالمتوسط إن لم يفعل امتنع انفعال الثانى لإمتناع انفعال البعيد من دون انفعال القريب وإن انفعال يكون المتوسط مؤثراً فى البعيد بالمجاورة. الثالثة: إن المجاورة

كلّما كانت اتمّ كانت التفاعل ابلغَ والمماسة غاية المجاورة فكلّما حصلت المماسّة بين الاجسام كان التفاعل منها ابلغَ الرابعة: إن المماسة من الاجسام انما تكون بالسطوح فكلّما كانت السطوح اكثرَ كانت التفاعل المعلن بملاقاتها اكثرَ وكثرة السطوح انما تكون بكثرة الاجزاء وكثرة الاجزاء لا تتأتى الاّ بتصغيرها. فكلّما كان تصغر الاجزاء اكثرَ كان تفاعل العناصر بعضها فى بعض اكثرَ.

(و) إذا تمهدت هذه المقدمات فإعلم: أن **(البسائط)** المختلفة الكيفية **(إذا)** انصغرت اجزاءها وتماسّت تماسّاً - و**(اجتمعت وفعل بعضها فى بعض بقواها المتضادة)** اى: بصورها النوعية المتخالفة فى الكيفية **(وكسر)** صورة **(كل منها)** بالفعل فى المادة الآخر **(سورة كيفية الآخر)** المضادة لكيفية الأول مثلاً يكسر الجزء النارى بصورته سورة برد الجزء المائى وسورة رطوبته ويكسر الجزء المائى بصورته سورة الجزء النارى وسورة يبوسته **(فيحصل كيفية متوسطة)** بين الكيفيات الأربعة بحيث يستبرد بالقياس إلى الحار ويستسخن بالقياس إلى البارد ويسترطب بالقياس إلى إليابس ويستيبس بالقياس إلى الرطب فالمراد بالكيفية المتوسطة امر وحدانى واقع بين غاية الحرارة وغاية البرودة وغاية الرطوبة وغاية اليبوسة فى درجة من الدرجات الواقعة بين المتضادين المتخالفين غاية الخلاف. لأن الكيفيات الاربع للاجزاء المتصغرة باقية على صرافتها ولا تميز بينها بل يحسّ بها كأنها كيفية واحدة للمجاورة. فإنه امتزاج وليس بمزاج.

نعم اصحاب الخليط يسمّونه بالمزاج فظهر انه يحصل من تفاعل عناصر متصغرة الاجزاء بكسر صورة كل منهما سورة كيفية الآخر كيفية **(متشابهة فى أجزائه)** اى: فى أجزاء المركب **(وهي المزاج)** فإن قيل: التشابه بالمعنى المذكور

لا يتصور إلا فى المعدنية لا فى الحيوانات المركبة من الاعضاء المختلفة. يقال: المراد بالتشابه أن يكون كل ما له مزاج واحد متشابه الاجزاء والحيوان ليس له مزاج واحد بل لكل عضو منه مزاج آخر. ويمكن أن يحمل كلام المصنف على ما ذهب إليه البعض من أن الكاسر نفس الكيفية والمنكسر سورتها.

ويراد بالقوى فى قوله بقواها المتضادة الكيفيات. وتقرير هذا المذهب أن الفاعل الكاسر هو نفس الكيفية والمنفعل المنكسر هو سورة الكيفية والحرارة تكسر سورة البرودة والبرودة تكسر سورة الحرارة فإنكسار سورة البرودة لا يتوقف على أن يكون بسورة الحرارة بل يحصل بنفس الحرارة فإن الماء الفاتر إذا امتزج بالماء الشديد البرد ويكسر سورة برودتها وكذلك انكسار سورة الحرارة لا يلزم أن يكون بسورة البرودة بل قد يحصل بنفس البرودة كالماء القليل البرد إذا امتزج بالماء الشديد الحرارة يكسر سورة حرارتها وهذا المذهب باطل لأن الجسم الشديد السخونة كالنار إذا امتزج بالماء الشديد البرودة ينكسر شدة سخونته قطعاً وانكسارها دون انكسارها إذا امتزج بالماء القليل البرد مع ان الكاسر لسورة الحرارة على هذا المذهب نفس البرودة ولا تفاوت فى نفس البرودة بين الماء الشديدة البرودة وبين الماء القليل البرد فيلزم أن لا يكون بين الانكسارين تفاوت مع انه خلاف ما يشهد به الضرورة على أنه من المستحيل أن لا يكسر سورة الحرارة البرودة الشديدة ويكسر لها البرودة الضعيفة. وقد ابطله الاستاذ العلامة ابي قدس سره فى رسالته المسماة بالهدية السعيدية بوجوه عديدة من شاء الاطلاع عليها فليرجع إليها.

وليعلم: المزاج ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: أن يكون مقادير كيفيات بسائطه متساوية متقأومة. ويكون المزاج كيفية متوسطة بينها عديمة الميل إلى الطرفين بل

يكون على حاف الوسط بين الطرفين. وهو المعتدل الحقيقى والآخر: أن لا يكون كذلك. وهو غير المعتدل أما المعتدل الحقيقى فلا يمكن أن يوجد فضلاً عن أن يكون مزاج انسان أو عضو انسان. لأن المركب من العناصر المتساوية لا يمكن اجتماع اجزائه مدة يحصل فيها الفعل والأنفعال. وأما غير المعتدل الحقيقى فهو ايضاً قسماً:

أحدهما المعتدل الذى يستعمله الاطباء. وهو أن يتوفر عليه من كميات العناصر و كفياتها القسط الذى ينبغى له ويليق بحاله ويكون انسب بافعاله وهو لا يكون إلا بالتناسب بين الكيفيات مثلاً إذا كان اللائق بنوع ذالك المركب أن يكون حرارته ضعف برودة. فمتى كانت تلك النسبة محفوظة يكون المركب معتدلاً بهذا المعنى .

والثانى غير المعتدل الطبعى وخروجه عن الاعتدال بهذا المعنى إما أن يكون فى كيفية واحدة أو فى كيفيتين ولا بد أن يكون احدهما فعلية والأخرى انفعالية لإمتناع الخروج عن الاعتدال فى الكيفيتين الفعليتين أو انفعاليتين وإلا لكان احراً وأبردً وارطبً وايبسً وهو محال.

فصل فى كائنات الجو

وهى المركبات التى لامزاج لها ويقال لها آثار العلوية ايضاً. ومما ينبغى أن يعلم ان هذه المركبات انما تكون من البخار والدخان وهما يحدثان من الحرارة. لأنها إذا اثرت فى البلة صعدت منها اجزاء هوائية ومائية وهى البخار. وصعوده ثقيل واجزاء نارية وارضية وهى الدخان وصعوده خفيف وقلما يتصعد احدهما ساذجاً بل يتصعدان فى الاكثر مختلطتين. لكن البخار مصعد إلى حد قريب والدخان إذا كان قوياً ينفصل عنه مرتقياً إلى حد النار.

وبعد تمهيد ذالك نقول **(أما السحاب والمطر ومايتعلق بهما)** كالثلج والبرد بهما والضباب والصقيع والطلّ **(فالسبب الاكثرى فى ذالك تكاثف اجزاء البخار)**. إنما قيد السبب بالاكثريّ لأن هذه الاشياء قد تكون من تكاثف الهواء ايضاً **(لأن ما يجاور الماء من الهواء يستفيد كيفية البرد من الماء)**. يعنى: أن الهواء انما يستفيد كيفية البرد من الماء لكن الطبقة الرابعة منه ليست باقية على صرافة البرودة لوصول الشعاع المنعكس من وجه الأرض إليها.

(ثم الطبقة التى تنقطع عنها تاثير شعاع الشمس تبقى باردة). وهى الطبقة الثالثة منه المسماة بالطبقة الزمهريرية.

(فإذا بلغ البخار فى صعوده إليها) اعلم: أن البخار الصاعد إن كان قليلاً وكان فى الهواء من الحرارة ما يحلل ذالك البخار يتحلل وينقلب هواءً وإن كان كثيراً ولم يكن فى الهواء من الحرارة ما يحلله فالبخار إن بلغ فى صعوده إلى الطبقة الزمهريرية من الهواء **(يتكاثف بواسطة البرد)** الذى من شأنه التكثيف **(فإن لم يكن البرد قوياً اجتمع البخار)** وتكاثف بذالك القدر من البرد **(وتقاطر**

فالبخار المجتمع هو السحاب والمتقاطر هو المطر وإن كان البرد قوياً فإمّا أن يصل البرد إلى اجزاء السحاب قبل اجتماعها) وتقاطرها (أو لا يصل) قبل اجتماعها وتقاطرها بل بعده.

(فإن وصل قبل اجتماعها) وتقاطرها أى: انعقادها حباً (ينزل السحاب). أى: تنزل الاجزاء البخارية مع جمود فيصير (ثلجاً) وتهبط كالقطن المملوج.

(وان لم يصل) قبل اجتماعها بل بعد الاجتماع وتقاطرها (ينزل برداً) فإن كان نازلاً من سحب بعيدة يكون صغيراً مستديراً لذوبان زواياه بالحركة والاحتكاك فى الجو. وإن كان نازلاً من سحب قريبة يكون كبيراً فى الغالب غير مستدير. وانما يحدث البرد فى الربيع والخريف لا فى الشتاء لأن البرد الشتوى ان كان شديداً انجمد البخار قبل الاجتماع وانعقاده حباً فيحصل الثلج. وان كان ضعيفاً لا يفعل الا المطر ولا فى الصيف لقلّة الابخرة الرطبة الثقيلة فيه. وأما فى الربيع والخريف فيختلف الهواء فيهما كثيراً فربما يتكاثف البخار فيهما تكاثفاً غير معتد به - فلا ينجمد ثلجاً. فإذا استحكم استحصافه واحاط به الهواء الحار هربت البرودة دفعةً إلى باطنه. وقد جعله الاستحصاف قطراً فينعقد برداً. وايضاً يصير الابخرة الكثيفة شديدة الاستعداد للجمود وبخلخله الحراياها لما أن الماء الحار اسرعُ جموداً من الماء البارد فإذا اضربه البرد ينجمد بعد أن صار حباً كبيراً. هذا كله إذا بلغ البخار فى صعوده إلى الطبقة الزمهريرة.

(وأما إذا لم يصل البخار إلى الطبقة الباردة فإن كان كثيراً فقد ينعقد سحباً ماطرًا) لشدة برد الهواء القريب من الأرض.

قال **الشيخ** فى «طبيعات الشفاء» ما محصله أنه قد لا يبلغ هذا البخار الموضع البارد الشديد البرد بل يصعد صعودًا يسيرًا مكتبه الموضوعة على وهدة. وأهل القرية التى تحت تلك السحابة يمطرون. ومن كان على جبل فوqe يكون فى الشمس وسبب ذالك تكاثف البخار وتواتر مدده وبطؤ حركته المصعدة آياه. فتقطر مثل المعصور **(وقد لا ينعقد ويسمى ضبابًا. وإن كان قليلًا فإذا اضربه البرد)** اى: برد الليل كثفه وعقده ماءً فينزل فى اجزاء صغار لا يحس نزوله الا عند اجتماع شئ يعتد به.

(فإن لم ينجمد فهو الطلّ وإن انجمد فهو الصقيع). ونسبة الصقيع إلى الطلّ نسبة الثلج إلى المطر. ولما فرغ من بيان ما يكون من البخار اراد بيان ما يكون من الدخان فوق الأرض فقال **(وأما الرعد والبرق فسببهما أن الدخان إذا ارتفع)** مخلوطًا ببخار وبلغ إلى الطبقة الزمهريرية تكاثف البخار وينعقد سحابًا **(واحتبس الدخان فيما بين السحاب)** فذالك الدخان إن بقى حارًا قصد العلوّ لطبعه.

(فما صعد) منه (إلى العلوّ مزّق السحاب تمزيقًا عنيفًا فيحصل صوت هائل هو الرعد بتمزيقه له) ومصاكنه آياه وإن صار باردًا لتكاثف. وقصد السفلى لتثاقله فيمزق السحاب أيضًا تمزيقًا عنيفًا فيحدث من تمزيقه له ومصاكنه آياه صوت هائل **(وإن اشتعل)** ذالك الدخان **(بالحركة)** الشديدة والمصاكة لأنه شئ لطيف فيه مائية وارضية عمل فيها الحركة والحرارة عملاً قرب مزاجه الدهنية فيشتعل بادنئ سبب مشعل فكيف لا يشتعل بالسبب القوى **(كان برقًا وإن كان لطيفًا)** ينطفئ سريعًا والبرق يرى قبل سماع الرعد لأن البصر محتاج إلى الموازاة فحسب والسمع يحتاج إلى تموج الهواء وحركته **(وصاعقة إن كان كثيفًا)** لا ينطفئ إلى أن يصل إلى الأرض. وإذا وصل إليها فربما يصير لطيفًا ينفذ فى المتخلخل

ولا يحرقه ويذهب ما يصادفه من الجسام الكثيفة ولا يحرقها إلا ما يحرق من الذوب. قيل: الصاعقة وقعت بشيراز على قنديل معلقة فى قبة الشيخ الكبير
ابى عبد الله ابن الحنيف قُدَّسَ سِرُّه فاذا به.

(وأما الرياح فقد تكون بسبب أن السحاب إذا ثقل) بواسطة البرد (واندفع إلى السفلى فصار) لتسخنه بالحركة (هواءً متحرِّكاً) وليعلم: أن الرياح انما تتولَّد من البخار اليابس اى: الدخان كما أن المطر انما تتولد من البخار الرطب تولده إما لصعود ادخنة كثيرة وهو الاكثرى فإذا عرض لها كثافة للبرد ثقلت وهبطت إذ لا تتمكن من النفوذ فى كرة النار فرجعت إلى جهة حركتها أو إلى خلاف جهتها أو لأن الادخنة المتصاعدة قبل انتهائها إلى معادقة الحركة العالية ينصرف إلى جهة ما وسيجئ تفصيله إن شاء الله تعالى. فالسبب المادى للريح ليس إلا الدخان - الجنس الأول من الرياح انما تهب بعد حركة السحب وصيرورة السحاب ريحاً مخالف لكلماتهم وتصريحاتهم.

(وقد يكون لاندفاع يعرض بسبب تراكم السحب) اى: تكاثفها يعنى: أن تكاثفها يوجب صغرها الموجب لحركة ما بينهما ضرورة امتناع الخلاء (فيصير السحاب من جانب إلى طرف آخر وقد يكون لإنبساط الهواء بالتخلخل فى جهة). فيندفع عن مكانه بواسطة عظم مقداره فيدفع ما يجاوره ويدافع ذالك المجاور ايضاً مجاوره فيتموج الهواء ويضعف تلك المدافعة شيئاً فشيئاً إلى غاية ما فيقف. (وقد يكون بسبب برد الدخان المتصاعد) إلى الطبقة الزمهريرية (ونزوله) قد عرفت أن الرياح انما تتولد من الادخنة وتولدها منها على وجهين؛ احدهما: اكثرى وهو انه إذا صعدت ادخنة كثيرة إلى فوق فعند وصولها إلى الطبقة الزمهريرية إن انكسر حرها ببرودة تلك الطبقة تتكاثف وتثقل وتنزل فيحدث

من نزولها تموج الهواء فيحدث الريح الباردة وإن لم ينكسر حرها ببرودة تلك الطبقة تتصاعد إلى أن تصل إلى كرة النار المتحركة بحركة الفلك. ولا تتمكن من النفوذ فيها بل تحرق ويرجع رمادها بمصادمة النار المتحركة فيتموج الهواء ويحدث الريح الحارة. وثانيهما: اقلّى وهو أن الادخنة قبل وصولها إلى كرة النار وإلى الطبقة الزمهريرية من الهواء ينصرف إلى جهة ماء، لمنع مانع فيحدث الريح وقد يحدث بحركة الهواء وحدها إذا تخلخل جهة من الهواء كما ذكره **المصنف** واعلم: أن الريح والمطر متمانعان في الأكثر لأن الريح في الكثير تطفئ مادة السحاب وتفرقها بحركتها والمطر - الادخنة ويصل بعضها ببعض فيثقل ولا يتمكن من الصعود. وتمانعهما دالٌّ على تغاير مادّتي المطر الذي هو البخار الرطب ومادة الريح الذي هو الدخان ولذلك السنة الكثيرة الرياح تكون سنة جذب وقلة مطر.

(ومن الرياح ما يكون سموماً) أى: ريحاً حارّةً. وما قيل: أى متكيفة بكيفية سمية فليس بشئ (محرّقاً لإحراقه فى نفسه) بالأشعة أو لإختلاطها بالادخنة والأبخرة الحارة (أو مروره بالأرض الحارّة جداً) فتحرق الأبدان. واعلم: أن من الرياح الزوبعة وتسمّى إعصاراً ايضاً. وهو عبارة عن ريح تستدير على نفسها وتكون مثل المنارة وهى قد تكون هابطة وقد تكون صاعدة. أمّا الهابطة فسيبها أنه إذا انفصلت ريح من سحابة وقصدت النزول إلى السفلى فعارضتها فى طريقها قطعة من السحاب صاعدة يصدفها تلك القطعة من تحت. ويدفعها الاجزاء الريحية من فوق. فيقع ذالك الجزء من الريح بين دفع ما فوقه أيّاه إلى اسفل وبين دفع السحابة التى تحتها أيّاه إلى فوق. فيعرض له من الدفعين ان يستدير وينضغط الاجزاء الأرضية بينهما فيرتفع ملتوية على نفسها. وأمّا

الصاعدة فسيبها تلاقى ريجين متقابلين مختلفى الجهة وربما يكون قوة الاعصار بحيث يقلع الاشجار. وربما يشتمل على قطعة من السحاب. فيرى كان شيئاً يطير. وعلى بخار مشتعل فيرى نار تدور **(وأما قوس قُزَح)** وهى ما يرى شبيه قوس فوق الافق **(فهى أنها تحدث من إرتسام ضوء النير الأكبر)** أى: الشمس **(فى اجزاء رشية مستديرة)**.

اعلم: أنه إذا وجد فى خلاف جهة الشمس اجزاء بخارية لطيفة شفافة صافية رشية وكان وراءه جسم كثيف مثل جبل أو سحاب كدر وكانت الشمس فى الافق الآخر أو قربه من الافق فإذا ادير الإنسان على الشمس ونظر إلى تلك الأجزاء الصقيلة صارت الشمس فى خلاف جهة النظر فانعكس ضوء البصر من تلك الاجزاء إلى الشمس لكونها صقيلة. فادّت ضوء الشمس دون شكلها لكونها صغيرة وتكون مستديرة على شكل قوس. لأن الشمس لو جعلت مركز دائرة لكان الصدر الذى يقع من تلك الدائرة فوق الأرض يمرّ على تلك الأجزاء ولو تمّت تلك الدائرة لكان تمامها تحت الأرض. وكلّما كان ارتفاع الشمس أكثر كانت القوس اصغر. ولذا لم يحدث إذا كانت الشمس فى وسط السماء **(واختلاف ألوانها بسبب إختلاف ضوء النير واللوان الغمام)**.

المشهور فى وجه إختلاف ألوانها أن الناحية العليا تكون اقرب إلى الشمس فيكون انعكاس الضوء إليها اقوى. فيرى احمرّة ناصعة والسفلى ابعدها واقلّ اشراقاً. فيرى احمرّة فى سواد. وهو الارجوانى. ويتولد منهما كرائى مركب من اشراق الحمرة وكدر الظلمة وزيف **الشيخ** هذا الوجه بأن ذالك يقتضى أن يكون الاقرب ناصع الحمرة. ثم لايزال كذالك على التدرّج حتى يضرب إلى الارجوانية. فيكون طرفه الآخر ارجوانيةً. فأما انفصال هذه الالوان بعضها عن

بعض حتى يكون بعضه متشابه الحمرة وبعضه متشابه الارجوانية وبعضه متشابه الكراثية فهو بعيد. وبأن تولّد الكراثى من الارجوانى والاحمر الناصع بعيد لأن الكراثى لا مناسبة له مع واحد منهما. لأن تولّد الكراثى من الاصفر والاسود. ثم قال وأما الالوان فلم يتحصل لى امرها ولا عرفت سببها ولا قنعت بما يقولون فإن كلّه سخف وكذب.

(وأما الهالة فايضاً انها تحدث من ارتسام ضوء النير فى اجزاء رشية) صغيرة صقيلة (مستديرة). اعلم: أن الهالة دائرة تامة أو ناقصة ترى حول القمر أو غيره من الكواكب. وسبب حدوثها احاطة اجزاء رشية صقيلة كأنها مرايا مترامية بنعيم رقيق لطيف غير ساتر ما وراءه واقع فى مقابلة القمر حائل بين الرائى وبين القمر فيرى القمر نفسه فى ذالك النعيم الذى يقابله. ويرى فى كل واحد من الاجزاء الرشية الصقيلة المحيطة بذالك النعيم ضوءه. لأن ضوء البصر إذا وقع على الصقيل إنعكس منه إلى الجسم الذى وضعه من ذالك الصقيل كوضع المضى منه إذا لم تكن جهة مخالفة لجهة المضى. ولما كانت تلك الاجزاء الرشية فى غاية الصغر لم تؤد شكل القمر بل انها تؤدى ضوءه كما ان المرآة الصغيرة جداً لا يظهر فيها شكل المرئ فيرى دائرة منورة بنور ضعيفة محيطة بالقمر وهى الهالة وقال بعضهم إن السحاب الرفيق الواقع فى مقابلة القمر يقع ضوء القمر عليه وينعكس منه إلى القمر لصقالته فيستضىء الهواء المحيط بالقمر بالضوء المنعكس فيرى القمر وضوءه جميعاً كانه دائرة عظيمة منورة بنور ضعيف وهذا كما ينظر إلى نار صغيرة توقد من بعيد فيرى عظيمة لتكيف الهواء المحيط بها بضوئها وعدم امتياز الحس بين الضوء الاصلى والعارضى. وليعلم: أن الهالة قد تحدث للشمس ويسمى بالطفاوة بالضم وهو نادرة جداً. لأن الشمس فى الاكثر

يحلل السحب الرقيقة. ثمَّ أن تمزق الهالة من جميع الجهات دالة على الصحو وانتظامها بحيث يتسخن السحاب وتبطل الهالة على المطر لدلالته على كثرة الاجزاء المائية وتمزقها من جهة تدلّ على ريح ياتى من تلك الجهة والهالة الشمسية ادل على المطر.

(وأما الشهب فسببها أن الدخان إذا بلغ حيّز النار وكان لطيفاً إشتعل فيه النار فانقلب إلى النار ويلتهب بسرعة حتى يرى كالمنطفئ).

إعلم: أن الدخان إذا وصل إلى كَرَّة النار تشتعل. وذلك كما يرى فى السراج المنطفئ إذا وضع تحت السراج المشتعل تتصل الدخان من المنطفئ بالمشتعل فيشتعل الدخان وينحدر اشتعاله إلى فتيلة المنطفئ فتشتعل فما كان منه لطيفاً صار مشتعلاً. ونفذ فيه النار بسرعة فيرى كأنه كوكب ينقضّ ويقذف به وهو الشهاب. وما كان كثيفاً لم يشتعل بل تحرق ويثبت فيه الاحتراق ويبقى على صورة وذابة أو ذنب أو عمود وربما يبقى ذالك مدة شهر أو ازيد وهو ذوات الذوائب وذوات الاذئاب وغيرهما. وما كان منه غليظاً فإذا تعلق النار به ظهرت الحمرة فرئيت كالجمر. وما كان منه اغلظاً يرى اسود كالفتح عند تعلق النار به أو يرى كأنه ثقبه أو منفذ خال. وقد يقف الذوابات ونحوها تحت كوكب وتدور مع النار بدوران الفلك ايّاماً. فيرى كان لذالك الكوكب ذوابةً أو ذنباً. ثمَّ هذه الاجسام من الدخان المشتعل إذا لم ينقطع اتصاله من الأرض ينحدر النار إلى اسفل فيرى كان شيئاً مشتعلاً ينزل من السماء إلى الأرض وإذا وصلت النار إليها احترقت تلك المادة بالكلية وهو الخريق.

(وأما الزلزلة وإنفجار العيون فاعلم: أن البخار إذا احتبس فى الأرض يميل إلى جهة ويتبرد بها) أى بسبب برودة الأرض (فينقلب مياهًا مختلطةً بأجزاء بخارية إذا قلّ. فإذا كثر بحيث لاتسعه الأرض أوجب انشقاق الأرض وانفجرت منها العيون).

اعلم: أن الأرض قد يتدخل بمجاورة الماء ويحصل فيها ثقب وفرج فيها هواء وبخار وماء. فإن كان البخار والهواء المحتبسان فيها كثيرين فقد يبردان ببرودة الأرض فيصيران ماءً. فما له قوة على تفجير الأرض فى مدد بحيث يستتبع كل جزء منها جزءاً آخر يفجر الأرض وتتفجر عينًا جاريةً. ويجرى على الولاء ضرورة امتناع الخلاء. وذلك لأنه لما إستحال ما فى باطن الأرض من الاهوية والابخرة المحتبسة ماءً بسبب ما عرض لها من شدة البرد وجرى ذالك الماء من باطن الأرض إلى ظاهرها انجذب إلى مواضعها هواء وبخار آخر. إذ لو لم ينجذب إليها لبيت خاليةً. فيبرد ذالك الهواء والبخار بالبرد الحاصل هناك. فينقلب ماءً فيجرى ويستمدّ هواء وبخاراً آخر. وهكذا إلى أن يمنع مانع. وإن كان كثيراً وله قوة ولكن ليس له مدد حدثت منه العيون الراكدة. وإن كان كثيراً ولم يكن له قوة حدثت منه القنى والآبار إذ مياههما متولدة من ابخرة ناقصة القوة عن أن يشقّ الأرض. فإذا أزيل عن وجهها ثقل التراب صادفت تلك الابخرة منفذاً. فاندفعت إليه بادنى حركة فإن جعل له ميل واضيف إليه مايمده فهو ماء القنا. والّا فهو ماء البير. ونسبة القنى إلى الآبار نسبة العيون السيّالة إلى العيون الراكدة. وذهب البعض إلى ان هذه المياه متولدة من الاجزاء المائية المتفرقة فى عمق الأرض وفرجها. ويؤيده أنه يكثر مياه العيون والقنوات والآبار عند كثرة الثلوج والامطار.

ولعلّ الحق أن ما ذكره **المصنف** وإن لم يكن سبباً تاماً لكنه يصلح أن يكون سبباً فى الجملة.

(وإذا غلظ البخار) يعنى: إذا تولّد بخارٌ دخانى كثير المادة **(بحيث لا ينفذ فى مجارى الأرض)** وكان وجه الأرض متكاثفاً عديم المسام والمنافذ إجتمع ذالك البخار قاصداً للخروج عن الأرض.

(ولم يمكنه النفوذ) فيتحرك بذاته **(فزلزت الأرض)** بحركته. وربّما يبلغ قوته إلى أن يشق الأرض. وربّما يحدث من الشق نار محرقة. لأن الحركة الشديدة تقتضى كون الدخان والبخار ناراً. والدليل على أن هذا هو السبب الاكثرى للزلزلة هو أن البلدة التى تكثر فيها الزلازل إذا حفرت فيه القنوات والآبار الكبيرة حتى كثرت فيها منافذ الابخرة التى تحت الأرض يقلّ فيها الزلازل. وإن البلدة التى ارضها رخوة يقلّ فيها الزلازل.

وليعلم: أنه يكون فى بعض البقاع طبيعة كبريتية يرتفع منها فى الليالى ابخرة على تلك الطبيعة ويخالط هوائها الذى صار رطبا بسبب برد الليل فيصير تلك الهواء على طبيعة الأوهان السريعة الاشتعال. فيشتعل من انوار الكواكب وغيرها فيرى على وجه الأرض شعل مضيئة. وقد شاهدناها فى الاسفار مرارا.

فصل فى المعدنيات

وهى المركبات التى لها مزاج ولا نفس لها فهى مركبات تامة غير نامية وهى تتكون من امتزاج الابخرة الأرضية المركبة من الماء والهواء والادخنة المتألفة من النار والأرض وذلك لأن (الابخرة والأدخنة المحتبسة فى الأرض إذا كثرت يتولد عنها ما مرّ وإذا لم يكن كثيرة اختلطت على ضروب من الاختلاطات المختلفة فى الكم والكيف فتكون منها الاجسام المعدنية) وهى إما أن تكون قوية التركيب أو تكون ضعيفة التركيب.

والأول: إما أن تكون منطرقةً. والمراد بالمنطرق الجسم المعدنى القابل لضرب المطرقة بحيث لا ينكسر بل يلين ويندفع إلى عمقه وينبسط وهى الاجساد السبعة. أو تكون غير منطرقة بالمعنى المذكور. وما لا يكون منطرقاً فعدم انطراقه إما لغاية الرطوبة كالزيت أو لغاية يبوسته كإلياقوت ونحوه.

والثانى: إما أن تكون منحلةً بالرطوبة وهو الذى يكون ملحّى الجوهر كالزجاج والنوسادر والشبّ وإما لا ينحل بالرطوبة وهو الذى يكون دهنى التركيب كالزرنىخ والكبريت.

(فإن غلب البخار على الدخان تولد اليشم والبلور) هذا مسلّم لكن قوله (والزبيق والزرنىخ والرصاص) محلّ نظر إذ الزبيق متولد من ماء خالطة أرضية لطيفة جداً كبريتية مخالطة شديدة حتى لا ينفرد منه سطح لا يغشيه من تلك اليبوسة شئ فلذلك لا يعلق باليد. ولا ينحصر بشكل ما يحويه. ومثاله أن قطرات الماء إذا وقعت على التراب الذى هو فى غاية اللطافة فربما احاط بكل قطرة منه غلاف ترابى حافظ لذلك الماء على وجه ذلك التراب حتى

لاتبقى تلك القطرة على شكلها فى وجه التراب وان تلاقت قطرتان فلا يبعد ان ينحزق الغلافان الترابيان. ويصير الماءان ماءً واحداً. وبهذا اظهر أن الكبريت عنصر الزبيق وفيه غلبة الدخان على البخار فيكون من القسم الثانى. والزرنيخ مع كونه غير قوى التركيب من قبيل الكبريت والرصاص من الاجساد السبعة المنطوقة التى سيجئ بيانها (وغيرها من الجواهر المشفة. وإن غلب الدخان يتولد الملح والزاج والكبريت والنوسادر. ثم من اختلاط بعض هذه مع بعض تولدت الاجسام) السبعة (الارضية) يعنى: يتولد من تركيب الزبيق مع الكبريت الاجساد السبعة.

وهى: «الذهب والفضة والنحاس والرصاص والخارصينى والاسرب والحديد». والزيبق عنصر هذه الاجساد السبعة.

أما الرصاص فالمشاهدة شاهدة على انه إذا ذاب صار كأنه زيبق. وأما سائر الاجساد فإنها ايضاً تكون عند الذوب كالزيبق المحلول. وايضاً لو لم يكن عنصرها الزبيق لما تعلق الزبيق بها. لكنه يتعلق بكل واحد من هذه الاجساد. وايضاً لو لم يكن اصلها الزبيق لما صار الزبيق إذا عقد برائحة الكبريت كالرصاص. فثبت أن هذه الاجساد تتكون عند إختلاط الزبيق بالكبريت. وكيفية كونها من اختلاطها يطلب من المطولات.

فصل فى النبات: وله قوة عديمة الشعور ويصدر عنها

مع حفظ التركيب (**حركات**) طباعية انها يستلزم أن لا يصدر عن الواحد افاعيل مختلفة إلا بالجهات المختلفة. سواء كانت تلك الجهات آلات أو غيرها لأننا نقول لا تكفى تعدد الجهات والحشيات فى صدور الآثار النباتية من قوة واحدة بل لا بد من الآلات المختلفة لأن الافاعيل النباتية قد ينفك بعضها عن بعض فى نفس الامر. وقد تجتمع وجوداً فيها فلا يكفى فى صدورها تعدد جهات ذات واحدة بل لا بد له. إما من مباد جسمانية متخالفة الذوات أو من مبدء واحد له آلات مختلفة جسمانية يصدر عنه بواسطة كل آلة فعل خاص. والأول باطل لأن الجسم لا يكون له صور مقوية متعددة فتعين التالى وهو المطلوب. هذا ما افاد **الاستاذ العلامة ابى قُدّس سرّه** فتأمل فيه.

(ويسمى تلك القوة نفسانية. وهى كمال أول لجسم طبعى آلة من جهة **ما يتولد ويزيد ويغذى**) اعلم: أن الكمال عبارة عما يتم به النوع. إما فى ذاته كصورة السرير فإنها كمال للخشب السريرى لا يتم السرير إلا بها. وإما فى صفاته كالحركة فإنها كمال للجسم المتحرك لا يتم إلا بها. فالكمال ينقسم إلى كمال أول: وهو ما يتم به النوع فى ذاته وإلى كمال ثانٍ: وهو ما يتبع النوع من عوارضه ويتوقف على الذات. فقوله «أول» يُخرج الكمال الثانى فإن النفس لا يطلق عليه. وقد يطلق كمال الأول والثانى على معنيين آخرين فكل كمال يترتب عليه كمال آخر يقال له «الكمال الأول». وان لم يكن أولاً على الاطلاق. كالحركة فإنها كمال أول إذ يترتب كمال آخر: هو الوصول إلى المقصد. وقوله «الجسم» يُخرج كمال

المجردات. وقوله «طبعي» يمكن أن يُراد به ما يقابل الصناعي فيخرج به كمال الجسم الصناعي.

ويمكن أن يُراد به ما يقابل الجسم التعليمي فيخرج به كماله. وهو مجرور على أنه صفة للجسم. وقال بعضهم: أنه مرفوعٌ على أنه صفة للكمال فيخرج به الكمالات الصناعية. وقوله «آلة» يجوز رفعه على أنه صفة للكمال. أى: كمال أول ذو آلة. ويجوز جرّه على أنه صفة للجسم. أى: جسم مشتمل على الآلة والمراد بالآلة القوى المختلفة والاعضاء المختلفة إذ لا يصدر عنها افعالها بواسطة الآلات. وإنما قيّد بالحيثية ليعلم أنّ النفس النباتية ليس كمالاً للجسم مطلقاً بل من تلك الحيثية. وخرج به كل كمال لا يلحق بتلك الجهة. فاحترز به عن النفس الحيوانية والإنسانية **(فلها قوة غاذية)** وفعلها لاجل بقاء الشخص **(وهي القوة التي تجعل جسماً آخر)** أى: الغذاء **(إلى مشاكلة الجسم الذي هي فيه)** وهو المغتذى **(فتلصق به بدل ما يتحلّل عنه بالحرارة)** ويتم فعلها بافعال ثلاثة: الأول: تحصيل الخلط الذي هو بالقوة القريبة من الفعل شبيه بالعضو وقد يخل به. والثاني: الالتصاق وهو أن يلصق ذلك الحاصل بالعضو ويجعل جزءاً منه وقد يخل به كما في الاستسقاء اللحمي والثالث: أن يجعل شبيهاً بعضو المغتذى من كل وجه حتى في القوام واللون وقد يخل به كما في البرص. وهذا الأفعال الثلاثة لا بدّ وأن يكون بثلاث قوى.

والغاذية عبارة عن مجموعها فوحدتها اعتبارية والقوة التي يصدر عنها التشبيه يسمّى مغيرةً. **(ولها قوة نامية)** وفعلها لاجل كمال الشخص **(وهي التي تزيد في الجسم الذي هي فيه)** بأن يدخل الغذاء في اجزاء المغتذى **(زيادة في اقطاره**

طولاً وعرضاً وعمقاً). هذا احتراز عن الزيادات الصناعية. فإن الصانع إذا اخذ مقداراً من الشمع فإن زاد فى طوله وعرضه يقصر من عمقه. وإن كان بالعكس فبالعكس. وهذا القوة تزيد فى الاقطار الثلاثة. وفيه أن الصانع إذا اضاف إلى مقدار من الشمع مقداراً آخرَ منه حصلت الزيادة فى الاقطار الثلاثة. والجسم النامى أيضاً إنما يزيد فى الاقطار الثلاثة بانضمام الغذاء إليه لا بنفسه **(إلى أن يبلغ كمال النشو)** هذا احتراز عن السمن إذ هو لا يبلغ إلى كمال النشو **(على تناسب طبعي)** هذا احتراز عن الزيادات الغير الطبيعية مثل الاستسقاء وسائر الأورام. وبهذا اظهر الفرق بين النمو والسمن. وذلك لأن الجزء الزائدة من الغذاء فى النمو تنفذ فى جواهر الاعضاء فلا جرم تمددها ويزيد فى جواهرها. وأمّا فى السمن فإنها لا تنفذ فى جواهر الأعضاء بل تلتصق بها.

ولعلك قد علمت أن فعل هذه القوة أيضاً الاحالة والتشبيه والغذاء فلا فرق بينها وبين الغذائية إلا أن الغذائية لا تفعل هذه الافعال إلا بمقدار ما يحلّل. وهذه القوة تفعل أزيد مما يتحلل. ولذا ذهب البعض إلى أن النامية بعينه الغذائية. ولا استبعاد فى أن تكون قوة فى بدو الامر قوية فتفى بإيراد بدل ما يتحلل والزيادة معاً. وبعد ذلك تضعف فلا تورد الزيادة **(ولها قوة مولدة)** لأجل بقاء النوع **(وهى التى تاخذ من الجسم الذى هى فيه)** أى: تفعل جزءاً من فضل الهضم الخير للمغتذى **(وتجعله مادةً ومبدءاً مثله)** بأن - قوة من اصل المغتذى لتكون مبدءاً لشخص آخر من نوعه أو جنسه. وهذا القوة بالحقيقة ثنتان: أحدهما: ما ذكر. والثانية: المصورة وهى القوة التى تفيد المنى بعد إستحالتها فى الرحم الصور والقوى والاعراض الحاصلة للنوع الذى انفصل عنه المنى. وهذا القوة تختص بالرحم.

وقال الشيخ في «القانون»: المولدة نوعان نوع: تولد المنى فى الذكر والأنثى ويسمى هذه القوة محصلةً ونوع: تفصل القوى التى فى المنى إلى الكيفيات المزاجية. لأن أجزائه مختلفة بالمزاج فيخص بالعصب مزاجاً خاصاً وللشريان مزاجاً خاصاً وللعظم مزاجاً خاصاً وتسمى هذه القوة مفصلةً. فعلى هذا تكون المولدة عبارةً عن قوتين:

إحداهما: ما يجعل فضلة الهضم الأخير منياً.

وثانيهما: ما يهيئ كل جزء من المنى الحاصل من الذكر والأنثى بعضو مخصوص فتكون وحدتها اعتباريةً. وأمّا القوة المصورة فقد انكرها **المحقق الطوسى** حيث قال فى «التجريد»: والمصورة عندى باطلة لإستحالة صدور هذه الافعال المحكمة المركبة عن قوة بسيطة لاشعور لها اصلاً. وأورد عليه: بأننا لا نسلم أن المصورة قوة واحدة بسيطة. لم لا يجوز أن يكون وحدتها بالجنس؟ ولم لا يجوز أن يكون صدور هذه الافعال عنها بحسب استعداد المادة؟ قال **شارحه العلامة**: والانصاف أن تلك الافعال المتقنة المحكمة على النظام المشاهد من الصور العجيبة والاشكال الغريبة والنقوش المتولفة والألوان المختلفة. وما روعى فيها من حكم ومصالح قد تحيرت فيها الأوهام وعجزت عن دركها العقول والفهام. وقد بلغ المدوّن منها كما علم فى علم التشريح ومنافع خلقه الإنسان خمسة آلات مع أن ما لم يعلم منها أكثر مما قد علم كما لا يخفى على ذى حدس كامل مما لا يكاد يذعن العقل بصدورها عن القوة التى سموها مصورةً.

وإن فرض كونها مركبةً وكون المواد مختلفةً بل يحكم بأن أمثال تلك الامور لا يمكن ان يصدر إلا عن حكيم عليم خبير قدير. وهذا الكلام وإن كان فى غاية

المتانة لكن لا يخفى على من راجعَ إلى الكلام المشائية انهم ما يقولون بكون هذه القوة فاعلةً لتلك الافعال بل الفاعل عندهم ليس الا الباري عز اسمُه. وهذه القوى انما هي وسائط وآلات كما من اسند هذه الافاعيل إلى ارباب الأنواع أو الملائكة كالقدماء من الحكماء. والامام الغزالي لا يقول بكونهم مؤثرين فاعلين بل انما اسند هذه الافاعيل إليهم لكونهم وسائط في الفيض نعم اسناد تلك الافاعيل إلى ذوى الشعور أو إلى قوى عديمة الشعور كما لا يخفى على من له شعور **(والقوة الغازية تجذب الغذاء وتمسكه وتمضممه وتدفع ثقله)** يعنى: ان القوة الغازية لا يتم فعلها اعنى: الغذاء إلا من اربع قوى تخدمها وقد بينها **المصنف** بقوله **(فلها قوة جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة للثفل)**.

أما الجاذبة فهي قوة تجذب المحتاج إليه من الغذاء. ويدل على وجودها وجوه: الأول: إنا نشاهد حركة الغذاء من الفم إلى المعدة وهذه الحركة ليست طبيعيةً وآلاً لكانت هابطةً مع أن المنعكس يزدرد الطعام ويتصاعد إلى معدته. والاشجار يتصاعد الماء إلى اعاليهما ولا ارادية وهو ظاهر. وهي قسرية فلا بد من قاسر وهو إما دفع من فوق أو جذب من تحت.

والأول باطل. لأننا نعلم بداهةً أن المري والمعدة عند الحاجة الشديدة إلى الغذاء يجذبان الطعام من الفم. فيتعن أن يكون جذباً من اسفل. فللمعدة قوة تجذب الغذاء.

والثانى: أن الإنسان إذا اغتذى غذاءً ثم تناول حلوًا ثم قاء يخرج الحلو آخرًا. وما ذالك إلا لجذب المعدة إلى قعرها. ومتى تناول الإنسان غذاءً ودواءً

كريمًا وجد المعدة والمرى لا يزدردانه إلا بعسر ويرد بأن نفضيه ولذا لك ربها
إندفع بالقى بلا اختيار.

الثالث: أن الدم إذا تكون فى الكبد كان مخلوطاً بالفضلات. ثم إن كان واحد
منها يتميز عن الباقي وينصب إلى عضو مخصوص. فعلم أن فى كل واحد من
تلك الاعضاء قوة جاذبة لذلك النوع من الخلط وإلا لاستحال انصبابه إلى
ذلك العضو. وهذه القوة فى غاية الظهور فى النبات لأنها فى الأكثر تغذى
من تحتها لأن غذاءها اعنى: الماء والتراب لا يصعد شئ منها بطبعه. فيصعدان
بالجذب. وأمّا الماسكة وهى القوة التى تمسك ما جذبته الجاذبة حتى يفعل فيها
الهاضمة فعلها. والدليل على وجود هذه القوة فى المعدة احتواؤها بالغذاء
احتواءً تاماً بحيث يماسه من جميع الجوانب. وليس هذا الحتواء لشدة امتلاء
المعدة لأن الغذاء إذا كان قليلاً والماسكة قوية يلاقيه المعدة حتى يجد الهضم ومتى
كانت ضعيفة لم تلاقه المعدة ولم يجد الهضم بل حصلت القراقر والنفخ. والدليل
على وجودها فى جميع الاعضاء أن الجسم الرفيق الذى من شأنه النزول لا ينزل
كالمشروبات فى المعدة والمنى فى الرحم والاخلاط فى الاعضاء. فعلم أن فى
كل منها قوة ماسكة.

وأمّا الهاضمة فهى قوة تعدّ الغذاء لصيرورته جزءاً بالفعل ومحصل ما
ذكر الشيخ فى بيانها وكونها مغايرةً للغاذية انها قوة تتحيل ما جذبته الجاذبة
وامسكته الماسكة إلى قوام مهياً لفعل القوة المغيرة فيه وإلى مزاج صالح للإستحالة
إلى الغذائية بالفعل. والهضم عبارة عن إستحالات مترتبة واقعة بين تمام فعل
الجاذبة وحصول فعل الغاذية. وبيانه انه إذا جذبت القوة الجاذبة بعض مايتها

من الدم وامسكته ماسكة ذالك العضو فللدم صورة دموية. وإذا صار شبيهًا بذالك العضو فقد بطلت عنه صورة الدموية وحدثت فيه صورة ذالك العضو فيكون ذالك كونًا للصورة العضوية وفسادًا للصورة الدموية. فبين هذا الكون والفساد إستحالات يأخذ استعداد المادّة للصورة الدمويّة فى النقصان. ويأخذ استعدادها للصورة العضوية فى الاشتداد. ثم لايزال الاستعداد الأوّل ينقص والثانى يشتدّ إلى ان ينتهي المادة إلى حيث يبطل عنها الصورة الأولى ويحدث فيها الثانية.

فهناك حالتان: أحدهما: سابقة أعنى: تزايد استعداد المادة لقبول الصورة العضوية وتنقص استعدادها للصورة الدموية. وهى فعل القوة الهاضمة. والآخرى: لاحقة أعنى: حصول الصورة العضوية وهى فعل الغاذية. فظهر الفرق بين القوة الهاضمة لكل عضو وبين القوة الغاذية. ثم للهضم مراتب أربع:

الأولى: الهضم فى المعدة وابتداء هذه المرتبة من الهضم عند المضغ لأن سطح الفم متصل بسطح المعدة فإذا لاقى الموضوع حاله حالةً. ويدل عليه أن الخنطة المضوغة يفعل فى انضاج الدمايل ما لايفعله الخنطة المطبوخة. وايضًا الغذاء ابوار وعلى الفم يتغير بعد المضغ لونه وطعمه ورائحته فإذا وصل إلى المعدة انهضم انضمامًا تامًا ويصير شبيهًا بماء الكشك الثخين. ويسمّى كيلوسًا.

المرتبة الثانية: هى الهضم فى الكبد فإن الغذاء بعد أن صار كيلوسًا يندفع كثيفه إلى المعاء وينجذب لطيفه إلى الكبد من طريق «الماساريق» وهى عروق دقاق صلبة واصله بين الكبد والمعدة وجميع الامعاء. وينصبّ أولًا إلى العرق العظيم

المسمى بباب الكبد. ومنه إلى العروق المتصغرة التى هي من شعب الباب. ثم إذا تفرق لطيف الكيلوس فى اجزاء الباب صار الكبد بكليتها ملاقية بكلية. فينطبخ فيها انطباخاً تاماً بحيث ينخلع عنه الصورة الكيلوسية وتحصل الصورة الكوموسية ويتميز إلى الاخلاط الأربعة.

والثالثة: هى الهضم فى العروق فإن الاخلاط بعد تولدها فى الكبد تنصب إلى العرق النابت من محذب الكبد المسمى بالاجوف. ثم يندفع إلى العروق مختلطة وانهمضت فيها امهضاماً تاماً آخر فوق ما كان لها فى الكبد ويتميز فيه ما يصلح غذاءاً لكل عضو فيصير مستعداً لأن يجذبه جاذبة لكل عضو.

الرابعة: هى الهضم فى الاعضاء فإن الاخلاط إذا سلكت فى العروق الكبار إلى الجداول ثم إلى العروق الصغار الليفية تترشح من فوهات على الاعضاء وتحصل لها فى الاعضاء هضمٌ آخر حتى يتشبه بها التصاقاً وقواماً ونوماً. وقد يخل بالأول كما فى الذبول. وبالثانى كما فى البرص والهبق وبالثالث كما فى الاستسقاء اللحمى. ولكل مرتب من مراتب الهضم فضلة. فضلة الهضم الأول الثفل الذى يندفع من طريق الأمعاء. وفضلة الهضم الثانى ما يندفع اكثره بالبول والمرتان ويندفع السوداء إلى الطحال والصفراء إلى المرارة. وفضلة الهضم الثالث ما يندفع بالتحلل الذى لا يحس. والعرق والوسخ الخارج بعضه من منافذ محسوسة وبعضه من منافذ غير محسوسة أو من منافذ خارجة عن الطبع كالأورام المنفجرة أو ما ينبت من زوائد البدن كالشعر والظفر. والمنى فضلة الهضم الرابع وذلك أنها يكون عند نضج الدم فى العروق وصيرورته مستعداً لأن يصير جزءاً من جواهر الاعضاء الاصلية المكونة من المنى. وذلك لأن الضعف الذى يحصل من استفراغ المنى لا يحصل من استفراغ الدم وغيره. ولأن ذلك الاستفراغ

يوجب الضعف من جواهر الاعضاء بخلاف سائر الاخلاط. وأمّا الدافعة فهي قوة دافعة للفضلات. والدليل على وجودها فى الأمعاء والمعدة ما يجده كل احد من نفسه عند التبرز وعند القيء من غير اختيار **(والنامية تقف فى الفعل أولاً)** وسبب وقوفها فى الحيوان أن بدن الحيوان مخلوق من الدم والمنى فيكون فى أول الامر رطباً. ثم لايزال يجفّ يسيراً يسيراً بالحرارة الخارجية والحركات الداخلية والنفسانية والبدنية والنمر لا يحصل الا عند تمدد الاعضاء. وذلك لا يمكن الا بنفوذ الغذاء فى المسام المستحدثة. وتلك المسام لايمكن استحداثها إلا إذا كانت الأعضاء لينّة. وإذا صلبت وجفت فلايمكن. فتقف بالضرورة.

(وتبقى الغذائية) تفعل فعلها (إلى أن تعجز) لأنها قوة جسمانية وقد مرّ أن كل قوة جسمانية متناهية بحسب المدة. فلا بدّ وأن تكون تلك القوة ايضاً متناهية بحسب المدة **(فيعرض الموت)** الذى هو ضرورى الوقوع. لأن الرطوبة الغريزية بعد سنّ الوقوف أى: بعد خمس وثلاثين سنة أو بعد اربعين سنة يأخذ فى الانتقاص لمعاوضة الحرارة الخارجية الحرارة الغريزية فى التحليل. ويتادى ذالك إلى انحلال الرطوبة الغريزية. وحين اخلاها تغلب الرطوبة الغريبة بواسطة التغذية فينطى الحرارة الغريزية ويحلّ الموت.

فصل فى الحيوان وهو مختص بالنفس الحيوانية وهى كمال أول لجسم طبعى

آلى من جهة ما يدرك الجزئيات الجسمانية ويتحرك بالارادة

قيل: ها هنا بحث لأنه ان اراد الآلى من جهة هذين الأمرين فقط على ما مرّ فى النبات فلا يصدق التعريف على النفس الحيوانية لأنها آلية من جهة الأفعال النباتية أيضاً. وان اراد الآلى من جهتهما مطلقاً فينتقض التعريف بالنفس الناطقة. وأجيب عنه: بأن درجة الحيوان مسبوقة بدرجة جتى الجماد والنبات. فالنفس الحيوانية مشتركة مع النفس النباتية فى صدور الأفاعيل النباتية كما انها مشتركان مع الصور المعدنية فى صدور افاعيلها. فالادراك والتحريك مستلزمان للتغذية والتنمية والتوليد دون العكس. كما أن هذه مستلزمة لحفظ التركيب دون العكس. فكل مدرك للجزئيات متحركٌ بالإرادة فاعلٌ للأفاعيل النباتية. ولو أريد الشق الثانى لم يلزم محذور فإن النفس الإنسانية لاشك أنها جوهر يفعل الأفعال الحيوانية وإن اختصت بها اشياء أخر كالافكار الكلية التدابير البشرية ولا محذور فى صدق النفس الحيوانية عليها من تلك الحيشة وفى كون النفس الحيوانية مطلقاً اعم من النفس الإنسانية كما أن الحيوان مطلقاً اعم من الإنسان.

(فلها قوة مدركة ومحركة. أمّا المدركة فهى إما فى الظاهر أو فى الباطن

أما التى فى الظاهر فهى خمس) بحكم الاستقراء. السمع: وهو قوة مرتبة فى العصبية المفروشة على سطح باطن الصماخ. يدرك بها الاصوات بوصول الهواء المنضغط إلى الصماخ. وذلك لأن الهواء الذى بين القارع أو القالع وبين المقروع أو المقلوع ينضغط بعنف للقرع أو القلع العنيفين ويتموج. فيتهى توجّه إلى الهواء الراكد فى الصماخ. ويموجه بشكل نفسه فيقع على جلدة مفروشة على عصبية

مفروشة فى مقعر الصماخ. وفيها قوة تدرك ما تؤدّى إليها الهواء المنضغط من الصوت والهيئة العارضة له. فإذا وقع الهواء المتموّج على تلك الجلدة يحصل طينن فى العصبية فيدرك بسبب القوة المودعة فيها الصوت وهيئاته. وليس المراد بوصول الهواء المنضغط الحامل للصوت إلى الصماخ أن هواءً واحداً بعينه يتموج ويتكيف بالصوت ويوصله إليها بل أن ما يجاور ذلك الهواء المتكيف يتموج ويتكيف بالصوت. وهكذا إلى أن يتموّج ويتكيف الهواء الراكد فى الصماخ فيدركه السامعة. ثم أن الصوت لا يحدث مع كل قرع أو قلع فإن قرع الصوت لا يحدثه وايضاً لا يحدثه من شق شئ يسيراً يسيراً لو كان الشئ لاصلا به فيه بل يجب مقاومة المقروع للقارع والمقلوع للقالع كما فى قرع الطبل وقلع الكرباس. واختلفوا فى أن الصوت الخارج من الصماخ القائم بالهواء مسموعٌ أم لا؟ فزعم بعضهم أنه مسموع واستدلّ عليه بأنه لو لم يكن مسموعاً لما ادراك جهة الصوت. وأورد عليه بأنه يلزم على هذا أن يسمع الكلمة الواحدة مراراً كثيرة؟ وأجيب عنه: بأن السماع مشروط بالوصول أول مرة. فبانتهاء الشرط يتنفى المشروط.

وزيّفه **الاستياذ العلامة قُدّس سرّه** بأن هذا الانكار لكون الصوت القائم بالهواء الخارج عن الصماخ. والحق انه ليس بمسموع. وادراك جهة الصوت أنها هو بادراك جهة إتيان الهواء الحامل للصوت الواصل إلى الصماخ لا بسمع الصوت القائم بالهواء الخارج عن الصماخ. والبصر: وهو قوة مودعة فى الملتقى العصبيتين المجوفتين النابتتين من غور البطن المقدم من الدماغ، أحدهما من اليمين إلى اليسار، وثانيهما بالعكس. فيلتقيان فيصير تجويفهما واحداً ثم يفرقان إلى العينين. إما بالتقاطع أو بالإنعطاف. وتجويف الملتقى يسمّى «مجمع

النور». وانما جعلت العصبتان مجوفتين للاحتياج إلى كثرة الروح الحامل للقوة الباصرة.

واعلم: أن المذاهب المشهورة في الابصار ثلاثة:

الأول: مذهب الرياضيين وهو انه يخرج من العين جسم شعاعى على هيئة مخروط رأسه عند مركز البصر وقاعدته عند سطح المبصر. واختلف اصحاب هذا المذهب فيما بينهم فقال بعضهم ان هذا المخروط مصمت. وقال بعضهم انه يخرج من العين خطوط مستقيمة كأنها أجسام دقاق اطرافها مجمعة عند مركز البصر وتمتد تلك الأجسام متفرقة إلى البصر فما انطبق عليه من المبصر اطراف هذه الخطوط ادركه البصر وما وقع بين اطراف تلك الخطوط لم يدركه البصر. ولذلك يخفى على البصر الاجزاء التى فى غاية الصغر والمسام التى فى غاية الدقة من سطوح المبصرات. وزعم بعضهم أنه يخرج من العين جسم كانه خطّ واحد شعاعى مستقيم ينتهي إلى البصر ثم يتحرك على سطح المبصر حركة فى غاية السرعة من احد طرفى الطّول إلى الطرف الآخر. ومن احد طرفى العرض إلى الطرف الآخر. ولهم على مذهبهام أمارات:

منها: أن الرؤية تتفاوت و- الشعاع. فإن من قلّ شعاع بصره كان ادراكه للقريب اصحّ لتفرّق الشعاع فى البعيد. ومن كثر شعاع بصره وغلظ كان ادراكه للبعيد اصحّ. لأن الحركة فى المسافة البعيدة يفيد رقة وصفاء.

ومنها: أنه يشاهد فى الظلمة انفصال النور من العين فإن الإنسان يرى فى الظلمة كان نورًا انفصل من عينه واشرق على انفه.

ومنها: أنه يشاهد عند تغميض العين على السراج أن خطوطاً شعاعيةً اتّصلت بين العين والسراج.

وأجيب عن الكلّ: بأنها لا تدلّ على كون الابصار بعروج الشعاع بل على ان في آلات الابصار اجساماً مضيئةً وهذا غير منكر. والبطل هذا المذهب بأنه كيف يمكن أن يخرج من ابصارنا بل من بصر البقرة جسم يحيط نصف كرة العالم. ثم عند انطباق الجفن يعود إليها دفعةً وكيف لا يتشوش هذا الشعاع عند هبوب الرياح؟ وكيف يرى الاجسام البعيدة كالكوكب الثابتة عند فتح العين من غير تراخٍ يقطع فيه الشعاع هذه المسافة البعيدة؟ وايضاً حركة الشعاع ليست طبيعية لكون جهاتها مختلفةً ولا قسرية لعدم القاسر. ولأنه لا قسر حيث لا طبع ولا ارادية وهو ظاهر.

فإن قيل: علم المناظر مبنى على القول بخروج الشعاع وهيأته من الاستقامة والانعكاس والانعطاف.

يقال: هذا لا يستلزم كون الشعاع موجوداً في الخارج كما ان الدوائر المبعوثة عنها في علم الهيأة ليست موجودة في الخارج مع ابتناء علم الهيأة عليها.

والثاني: مذهب الطبيعيين وهو أنه إذا قابل المبصر للبصر يحصل صورته في الجليدية التي هي رطوبته في العين.

قالوا: إن الانطباع في الجليدية لا يكفي للابصار لأن لكل عين جليدية ينطبع الصورة فيها. فلو كفى هذا الانطباع في الابصار لرئ الشئ الواحد شيئين بل يجب أن يتأدى الصورة من الجليدة إلى الملتقى. ومنه إلى الحس المشترك.

والمراد بتأدى الصورة من الجليدة إلى الملتقى ومنه إلى الحس المشترك ليس ان الصورة تنتقل منه إليه لأن الصورة عرض والانتقال على العرض محال. بل المراد أن انطباعها فى الجليدة معد لفيضان صورة مثلها على الملتقى. وفيضانها عليه معد لفيضان مثلها على الحس المشترك. واستدلوا على مذهبهم: بأن الإنسان إذا حدى النظر جانب الشمس ثم غمض عينه فإنه يجد فى نفسه كأنه ينظر إليها. وما ذالك إلا لأن صورة الشمس انطبعت فى الباصرة ولم تنزل عنها. وكذا إذا بالغ النظر فى الخضرة ثم نظر إلى لون آخر لا يراه خالصاً بل مختلطاً بالخضرة. وما ذالك إلا لبقائها فى الباصرة. وردّ بأن صورة المرئى هناك باقية فى الحس المشترك لا فى الباصرة فتأمل. وقد ابطال هذا المذهب بوجوه عديدة لا يطول الكلام بذكرها.

والثالث: مذهب الاشراقيين وهو أنه لا يخرج من العين ولا يحصل فيها شئ بل يحضر المبصر عند الباصرة فيحصل للنفس علم حضورى بنفس حضوره. ثم ان للابصار شروطاً يمتنع بدونها ويجب معها.

منها: أن يكون المرئى مقابلاً للرأى أو فى حكم المقابل كما فى رؤية الإنسان وجهه فى المرآة.

ومنها: عدم البعد المفرط. ومنها: عدم القرب المفرط. ومنها: عدم الحجاب بين الرأى والمرئى. والمراد به الجسم الكثيف المانع للشعاع من النفوذ فيه.

ومنها: أن يكون المرئى كثيفاً أى: مانعاً من نفوذ الشعاع فيه. وأورد عليه: بأنه على هذا يلزم أن لا يكون الجسم اللطيف مثل الماء والزجاج مرئياً. لأنه لا يمنع الشعاع من النفوذ فيه مع أن الواقع خلاف ذالك. وأجيب عنه: بأن

بعض الأجسام لطيف فى الغاية بحيث لا يمنع نفوذ الشعاع اصلاً. فهو لا يرى اصلاً كالسموات وكرة النار والهواء الصافى. وبعضها ليست بتلك المثابة من اللطافة بل له حظ من طرفى الكثافة واللطافة والماء والزجاج من هذا القبيل.

ومثل هذا الجسم للطفاته لا يحجب ما وراءها من الابصار والكثافة يصير مرئياً والشم: وهى قوة مرتبة فى الزائدين النابتين من مقدم الدماغ شبهتين بحملتى الثدى. وشرط فى ادراكها إنفعال الهواء المتوسط بين الحاسة وجرم ذى الرائحة من ذاك الجرم بأن يستحيل إلى التكيف برائحة ذاك الجرم بسبب مجاورتها. وكلما كان الهواء أبعد من ذاك الجرم كانت الرائحة فيه اضعف. لأن كل جزء من الهواء منفعل عن مجاوره. وكيفية المنفعل اضعف من كيفية المؤثر.

وذهب البعض إلى ان إدراك الروائح يتبخّر وتحلل اجزاء الجسم ذى الرائحة بمخالطة الهواء المتوسط بينه وبين قوة الشم. وردّ: بأن قليلاً من المسك يعطر هواء بيت كبير ويدوم ذاك التعطير مدة بقاءه. وإن خرج ذاك الهواء من البيت ودخل هواء آخر من غير ان يقلّ وزنه.

فعلم أن الشمّ ليس بتحليل اجزاء ذى الرائحة. فإن قيل: لو لا تحلل اجزاء من الجسم ذى الرائحة ومخالطتها الهواء لما كانت الحرارة والدلك والتبخير مما يذكى الروائح كما أن البرد يخفيها ولما كانت التفاحة تذبل بكثرة الشم. واللازم باطل.

يقال: يجوز أن يكون تذكية الحرارة والدلك وغيرهما للروائح لاعدادها الهواء المتوسط بقبول كيفية ذى الرائحة أو معاونتها للشامة. والتفاحة تذبل بمرور الزمان سواء كثر شمها أو لا. وكثرة اللمس تعين على ذبولها وتحليل رطوباتها.

قال **الامام الرازى**: والحق أن كليهما ممكن. يعنى: أن يكون وصول الأجزاء اللطيفة المنفصلة من ذى الرائحة إلى الشم سبباً لإدراك الرائحة كما أن وصول الهواء المتكيف بكيفية ذى الرائحة إليها سبب لها. والذوق: وهى قوة منبهة فى العصب المفروش على جرم اللسان. وادراكها مشروطٌ بأمور: مماسةً الجرم ذى الرائحة بآلة الذوق. وتوسطُ الرطوبة اللعابية. وكونُ هذه الرطوبة عديمة الطعم. والأما أدت الطعوم بصحة. ولذلك من تكيف رطوبته اللعابية بكيفية الخلط الغالب عليه لم يدرك طعوم الأشياء إلا مثوبة بكيفية الخلط الغالب. وتوسط الرطوبة اللعابية إما بأن يخالطها اجزاء لطيفة من ذى - الطعم ثم يغوص هذه الرطوبة فى جرم اللسان. فالمحسوس على هذا التقدير هو كيفية ذى الطعم والرطوبة واسطة ليسهل وصول الجوهر المحسوس الحامل الكيفية إلى الحاسة أو بأن يتكيف نفس الرطوبة بالطعم بسبب المجاورة ويغوص وحدها فيكون المحسوس كيفيتها. والمس: وهى قوة منبهة فى العصب المخالط لتنام الجلد واكثر البدن. فيدرك بها ما يماسه ويؤثر بالمضادة. ولما كان الحيوان مركباً من العناصر وصلاحه باعتدالها وفساده بتغاليها اعطاه **الحكيم الخبير** قوة سارية فى بدنه بها يدرك المنافى ليتحرز عنه بالهرب منه.

قال **الشيخ** فى «الشفاء» اللمس هو أول الحواس فى الحيوان وبه يصير الحيوان حيواناً ولا يمكن أن يفقده كما أن كل ذى نفس أرضية فإن له قوةً غاذيةً. ولا يجوز أن يفقدها فحال الغاذية عند النفس النباتية حال اللمس عند النفس الحيوانية. وذلك لأن الحيوان تركيبه الأول من الكيفيات الملموسة ومزاجه - وفساده باختلالها. فيجب أن يكون الطبيعية الأولى هو ما يدل على ما يقع به الفساد ويحفظ به الصلاح. وليس هو إلا اللمس المدرك للهواء المحيط بالبدن

أهو معتدل أم محرق أو مجمد؟ ولا يعين الحواس الأخر على معرفته. والذائقة وإن كانت دالةً على المطعومات التي بها يستبقى الحيوة لكن يجوز أن يعدم ويبقى الحيوان بأن يعين الحواس الأخر على أن يتأذى الغذاء الموافق. ومن حكمته تعالى: أن بعض الاعضاء لم يخلق فيها قوة لامسة كالكلية والكبد والطحال لأنها ممر الفضلات الحادة. فلو كان لها حس لتأذت بورودها عليها. وكالريّة فإنها دائمة الحركة فيتألم باصطكاك بعضها ببعض. وكالعظم فإنه دعامة البدن وعليه اثقاله فلو كان له حس لتأذى بالحمل. واختلفوا في أن القوة اللامسة قوة واحدة أو قوى متعددة؟ فذهب الجمهور إلى أنها قوة واحدة يدرك بها جميع الملموسات.

وقال الشيخ يشبه أن يكون قوة اللمس قوى كثيرة. فمنها ما يدرك والخفة والثقّل. ومنها ما يدرك الحرارة وضدها. ومنها ما يدرك الخشونة والملاسة وبانتشارها في البدن واشتراكها في آلة واحدة أو لعدم كون تعدد آلاتها محسوساً يظن أنها واحدة **(وأما القوى التي في الباطن)** سواء كانت مدركة أو معينة على الإدراك **(فهى أيضاً خمس. الحس المشترك)** وهو يدرك الصور الجزئية المحسوسة **(والخيال)** وهو خزانة لمدركات الحس المشترك **(والوهم)** وهو يدرك المعانى الجزئية **(والحافظة)** وهى خزانة لمدركات الوهم **(والمتصرفة)** فيما بين الخزانتين بالتحليل والتركيب وهى المتخيلة والمفكرة **(وأما الحس المشترك)** ويسمى باليونانية «بنطاسيا» أى: لوح النفس **(فهو قوة مرتبة فى)** مقدم **(التجويف الأول من الدماغ يقبل جميع الصور المنطبعة فى الحواس الظاهرة)** ويطالع النفس صور الجزئيات من ثمة. فهى كالمرآة للنفس. وإنما وصف بالمشترك لأنها مجمع المحسوسات الظاهرة كلها. وهى غير البصر.

واستدلّوا على وجود هذه القوة ومغايرتها للبصر بوجوه: منها ما بيّنه **المصنف بقوله (لأننا نشاهد القطرة النازلة خطأ مستقيماً والنقطة الدائرة بسرعة دائرة تامة)** وليس وجود هذا الخط المستقيم والدائرة فى الخارج فيكون فى قوة أخرى. **(وليس إرتسامها فى البصر أيضاً إذ البصر أيضاً لا يرسم فيه إلا المقابل)** للقطع بأنه ارتسام فى البصر عند زوال المقابلة **(وهو القطرة والنقطة)** ولا يمكن ارتسامها فى النفس أيضاً لإمتناع إرتسام المادّيات فيها كما سيلوح. **(فإذن ارتسامها أنها يكون فى قوة أخرى غير البصر)** تنطبع فيها صورة النقطة حيث كانت فى حيّز. ثم قيل انمحاء هذه الصورة تنطبع فيها صورتها حين ما يكون فى حيّز آخر. فإذا اجتمعت الصورتان احسّ بالقطرة على مثال الخط. وكذا فى الدائرة وهي التى سمّيناها بالحس المشترك.

قال **الامام الرازى** فى المباحث المشرقية: لقائل يقول: لانسلّم أن المدرك لما ذكر ليس هى القوة الباصرة وما ذكرتم من أن الباصرة لا يدرك الشئ إلا حيث هو. فهو نفس المتنازع فيه فلم لا يجوز أن ينطبع فى الباصرة صورة الجسم حين ما كان فى حيّز. ثم قبل انمحاء هذه الصورة ينطبع فيها صورته حين ما يكون فى حيّز آخر فيجتمع الصورتان فى البصر ويشعر القوة الباصرة بهما. فلذلك احست الباصرة بالقطرة النازلة على مثال الخط وبالنقطة المستديرة على مثال الدائرة.

وقد سلّم **الشيخ**: أن البصر يدرك الحركة ومن التخيّل ادراكه الحركة إلا على الوجه المذكور. سلّمنا ان المدرك لما ذكرتم ليس هى القوة الباصرة لكن لم لا يجوز أن يكون المدرك له النفس فإنها تدرك الكلى والجزئى. وانت تعلم أن الكلام فى محل وجود الخط والدائرة لا فى مدركها. ولا يجوز ارتسامها فى

النفس لأنهما من الجزئيات المادية ويستحيل ارتسام المادة فى المجرّد. ومنها:
 أن الإنسان قد يدرك صورًا لا وجود لها فى الخارج مثل ما يعرض للمبرسم
 وللنائم فى رؤياه فإنه يشاهد صورًا محسوسة ويسمع اصواتًا ويتميز بينها
 وبين غيرها فإذاً لا بدّ وأن يكون لها وجود وليس فى الخارج والّا لرآها كل
 سليم الحس فيكون وجودها فى مدرك. وذلك المدرك يستحيل أن يكون غير
 جسمانى ويستحيل أيضًا أن يكون حسًا من الحواس الظاهرة لتعطّلها فى النوم.
 وايضًا ربّما يرى هذه الصور الاعمى المكفوف فيكون المدرك لتلك الصور قوة
 من القوى الباطنة. وليست تلك القوة هى الخيال لأنه حافظ للصور وليس
 مدرّكًا لها. فيكون المدرك لها قوةً أخرى وهى الحس المشترك.

قال **الامام الرازى**: لقائل ان يقول: لانسلّم أن المدرك لهذه الامور ليس هى
 النفس فإنها مدرّكة للكلّى والجزئى. وقد عرفت أن الكلام فى محل وجود تلك
 الصور ولا يمكن أن يكون محل وجودها هى النفس لإمتناع إرتسام المادى فى
 المجرّد. والمراد بالمدرك آلة الإدراك لا ما هو المدرك حقيقةً.

**(وأما الخيال فهو قوة مرتبة فى آخر التجويف الأول من الدماغ يحفظ جميع
 صورة المحسوسات وتمثلها بعد الغيبوبة. وهى خزينة الحس المشترك). اعلم:**
 أنه استدل على ثبوته بأننا نعرف من رائئناه ثم غاب ثم حضر فلا بدّ لنا من
 قوة حافظة وهى الخيال. ولولاه لكنا إذا رائئناه انسانًا ثم رائئناه مرةً أخرى
 لم نعرف ان الذى رائئناه هو الذى رائئناه أوّلًا ولو لم نعرف ذلك لاختلّ نظام
 العالم لعدم التميز بين النافع والضارّ والصديق والعدوّ. وعلى مغايّرتة للحس
 المشترك بأن الحس المشترك له قوة القبول للصور. والخيال له قوة حفظهما.
 وقوة القبول غير قوة الحفظ لأن القوة الواحدة لا يصدر عنه اثران متخالفان.

وأورد عليه **الامام الرازى** أولاً: بأن الحفظ مسبق بالقبول ومشروط به ضرورة فقد اجتمعاً فى قوة واحدة سمّيتوها بالخيال. وثانياً: بأن الحس المشترك مبدء لادراكاتٍ مختلفةٍ هى أنواع الاحساسات. وثالثاً: بأن النفس تقبل الصور العقلية وتنصرف فى البدن. فبطل قولهم أن القوة الواحدة لا يصدر عنها اثران متخالفان.

وأجاب عنه **المحقق الطوسى**: بأن الخيال لا بدّ وأن يكون فى محل جسمانى فيجوز أن يكون قبوله لاجل المادّة وحفظه بقوة الخيال كالأرض تقبل الشكل بمادتها ويحفظه بصورتها وكيفيةها. ومبدئيه الحس المشترك للادراكات المختلفة أنما هى لاختلاف الجهات أعنى: طرق التأدية من الحواس الظاهرة. وكذا إدراكات النفس وتصرفاتها من جهة قواها المختلفة.

واعترض عليه **العلامة القوشجى**: بأن هذا الجواب يرفع اصل الاستدلال لجواز ان لا يكون إلّا قوة واحدة لها القبول والحفظ بحسب ختلاف الجهات. وأجاب عنه بعض محققى شراح هذا الكتاب: بأن غرض المجيب أن كون حفظ الخيال مشروطاً بالقبول لا يوجب أن يكون القابل أيضاً هو الخيال كما انه هو الحافظ بل عسى أن يكون قوة أخرى مقارنته له كالحس المشترك. كما أن الحفظ يبوسته الأرض شكلها مسبق بالقبول. لكن لا يلزم أن يكون القبول حاصلًا فيها من يبوستها بل من قوة أخرى لها فلا يلزم اتحاد مبدئ القبول والحفظ. وليس غرضه أن الخيال لما كان قوةً جسمانيةً فيجوز أن يكون قبوله لاجل المادّة وحفظه لنفسه كالأرض يقبل الشكل بمادتها والحفظ بصورتها. والمقصود من الاستدلال اثبات تعدد مبدئ القبول والحفظ من جهة افتراقهما لا مكان تحقق القبول بدون

الحفظ كما فى الماء والهواء وبالعكس. كما إذا عرض آفة بمقدم البطن المقدم من الدماغ لا يدرك الإنسان صورةً ما فإذا زال المرض واستحضر الصور التى كان قبل يحفظها علم جزئاً أن قوة الادراك غير قوة الحفظ. ولا يخفى أن بناء هذا الجواب على أن الخيال حافظ للصور التى يقبلها الحس المشترك وانه لا وجود ولا ارتسام للصور فى الخيال. وانما وجودها وارتسامها فى الحس المشترك وهو خلاف المقرر عندهم ولو كانت الصور التى يحفظها الخيال مرتسمة فى الحس المشترك لا فى الخيال؛ لما طرء عليها الذهول فإنه عبارة عن زوال الصورة عن المدركة مع بقائها فى الخزانة. فلا بدّ من القول بأن الخيال أيضاً قابل للصور كما انه حافظ لها وقبوله للصور غير مقبول الحس المشترك لها.

والصواب ما افاد **الاستاذ العلامة ابى قدس سره**: أن مبنى الإستدلال ليس على أن القبول والحفظ اثران وان الواحد لا يصدر عنه اثران بل مبناه على ان الادراك غير الحفظ. والحفظ غير الادراك فالادراك قد يتحقق بدون الحفظ كما يحسّ بصورة لم تغب عن حاستنا بعدد. فإن حصول الصورة فى الخزانة الحافظة لها مشروط لغيوبتها عن الحس. والحفظ قد يتحقق بدون الادراك كما فى صورة الذهول. فإذا القوة التى هى واسطة فى الادراك غير القوة التى من شأنها الحفظ. فالمستدل اراد بالقبول الادراك بناءً على ما اشتهر من أن الادراك عبارة عن القبول والانفعال ولم يرد بالقبول الانتقاش بالصورة. فلا يتوجه عليه شئ من الاعتراضات إذ الدليل ليس مبنياً على أن القوة الواحدة لا يصدر عنها الا اثر واحد إذ الحفظ ليس مسبوقاً بالقبول بالمعنى المراد هاهنا حتى يرد النقض بالخيال. ومبدء الادراكات المختلفة اى آلتها لا يجب أن يكون متعددًا بخلاف آلة الادراك وخزانة الحفظ حتى يرد النقض بالحس المشترك.

(وأما الوهم فهو قوة مرتبة فى آخر التجويف الأوسط من الدماغ) اعلم:

أن الوهم آلتها الدماغ كلّهُ لكن الاخص بها هو التجويف الأوسط هكذا قال **الشيخ** فى «الاشارات». وقال البعض ان محلها مقدم التجويف الأخير.

(كالقوة الحاكمة فى الشاة بأن الذئب مهروب عنه والولد معطوف عليه)

وهذه القوة الرئيسة الحاكمة فى الحيوان وعنهما يصدر الافعال الحيوانية. واستدلوا على اثباتها ومغيرتها لسائر القوى: بأننا ندرك المعانى الجزئية ولا يجوز أن يكون المدرك لها هى النفس الناطقة لأنها تدرك الجزئيات. ولا شيئاً من الحواس الظاهرة ولا الحس المشترك لأنها أنها تدرك الصور المحسوسة بالحواس الظاهرة. ولا الخيال لأنه إنما يحفظ الصور المحسوسة فإذا ندركها قوة أخرى هى المسماة بالوهم. وأورد عليه تارة: بأننا لا نسلم أن النفس لا تدرك الجزئيات. وفيه أن النفس لا تدرك الجزئيات إلا بآلة جسمانية. والمراد بالمدرك تلك الآلة مع أن هذه الادراك حاصل للحيوانات التى ليس لها نفس ناطقة. وتارة: بأن المدرك لعداوة هذا المحسوس يجب أن يكون مدرّكاً لهذا الشخص المخصوص أيضاً مع أن مدرك المحسوسات ليس هو الوهم. والحق أن المدرك والحاكم بالحقيقة هى النفس. فالصور والمعانى كلّها حاضرة عندها مدركة لها بواسطة آلاتها الخاصة واتحاد محل الصور والمعانى غير لازم.

(وأما الحفظة فهو قوة مرتبة فى أول التجويف الأخير من الدماغ) هذا عند

من يقول إن محل الوهمية موخر التجويف الأوسط فعنده ليس فى مؤخر الدماغ شئ من القوى وأما عند من يقول إن محلها مقدم التجويف الأخير فالحفظة عنده فى مؤخر التجويف الأخير.

(يحفظ ما يدرك القوة الوهمية من المعانى الجزئية الغير المحسوسة الموجودة

فى المحسوسات. وهى خزانة للقوة الوهمية) ونسبتها إليها نسبة الخيال إلى الحس

المشترك وتسمى هذه القوة «ذاكرة» أيضاً لأنها تستخرج من امور معهودة

اموراً منسية كما إذا نرى رجلاً قد رأيناه فى مكان ويكون المكان منسياً عندنا

فيستعرض هذه القوة المعانى المستحفظة عندها إلى إن عرض لها المعنى الذى

يصير حدّاً أو سط نعرف به المكان الذى رأيناه فى الرجل (وأما المتصرفه فهى

قوة مرتبة فى البطن الأوسط من الدماغ من شأنها تركيب بعض ما فى الخيال

أو الحافظة) من الصور والمعانى (مع بعض وتفصيل بعضها عن بعض) فتركيب

الصور كتركيبها انساناً ذا رأسين وحيواناً نصفه على صورة إنسان ونصفه على

صورة فرس وتركيب المعانى كإدراك الحلم والشجاعة مجتمعين فى شخص

واحد وتركيب الصور بالمعانى كقولك صاحب هذه الصداقة له هذا اللون.

والتفصيل كادراكها انساناً لا رأس له وهذه القوة إذا استعمل العقل فى مدركاتها

سمّيت «مفكرة». وإذا استعملها الوهم فى المحسوسات سمّيت «متخيلة».

ومعنى استعمالها الوهم فى المحسوسات أن النفس تستعمل هذه القوة فى

الصور المحسوسة بواسطة الوهم الذى هو سلطان القوى الجسمانية. ولا يلزم من

ذلك إلا أن تكون النفس مدركة للصور المحسوسة لا أن يكون الوهم مدركاً لها.

فلا يرد أن الوهم لا يدرك الصور المحسوسة فكيف يستعملها فيها. والقول بأن

القوى الباطنة كالمرايا المتقابلة فينعكس إلى كل منها ما ارتسم فى الآخر يستلزم

كون الحس المشترك مدركاً لمدرجات الوهم وكون الوهم مدركاً لمدرجات الحس

المشترك كما لا يخفى وهو خلاف المقرر عندهم.

(وأما القوة المحركة فينقسم إلى باعثة وفاعلة، أما الباعثة وتسمى شوقيةً) ونزوعيةً ايضاً (فهى التى إذا ارتسم فى الخيال صورة مطلوبة أو مهروبة عنها حملت) تلك القوة (القوة الفاعلة على التحريك وهى إن حملت الفاعلة على تحريك يطلب به الاشياء المتخيلة) باعتقاد أنها نافعة سواء كانت (ضارة) بحسب الواقع (أو نافعة طلباً لحصول اللذة تسمى قوة شهوانية. وإن حملت على تحريك يدفع به الشئ المتخيل ضاراً) سواء كان ضاراً فى الواقع (أو مفيداً طالباً للغلبة تسمى قوة غضبية. وأما الفاعلة) المباشرة للتحريك (فهى التى تعد العضلات للتحريك) وهى قوة فى الاعصاب والعضلات من شأنها أن تشيخ العضلات بجذب الأوتار والرباطات المتصلة وتمدها إلى جهة مبدء الأعصاب. فيقرب الاعضاء إلى جهة مبدء الأعصاب أعنى: الدماغ كما فى قبض اليد وترخيها. وتمدها إلى خلاف جهة مبدء الاعصاب فيبعد الاعضاء عن مبدء الأعصاب وبين الباعثة والفاعلة الشوق والارادة لأن النفس تدرك أولاً الحركة ثم تتبع ذالك الادراك شوق إليها ثم إذا قوى ذالك الشوق صار ارادةً ثم تتبع الارادة حركة بسبب القوة المنبعثة فى الأعصاب والعضلات.

فصل فى الإنسان: وهو مختص بالنفس الناطقة وهي كمال أول لجسم طبعى

ألى من جهة ما يدرك الامور الكلية

والمجردات (ويفعل الافعال الفكرية) ويستنبط بالراوى والرؤية. اعلم: أنه لا ريب ان هاهنا شيئاً يشير إليه كلّ احد بقوله انا لكنهم قد اختلفوا فى ان ذالك الشئ ما هو اختلافاً كثيراً. فذهب البعض إلى انّ النفس اجسام لطيفة لذواتها مخالفة بالماهية للجسم الذى يتولد منه الأعضاء. وتلك الاجسام نورانية علوية خفيفة حيّة لذواتها متحركة بأنفسها سارية فى جواهر الأعضاء كسيران الماء فى الورد والدهن فى السمس لا يتطرق إليها الخلال وتبدّل إذ كل احد ليعلم انه باقٍ غير متبدل من أول العمر إلى آخره. ولا يلزم من ذوبان البدن وتحلله ذوبانها وتحللها. فما دامت الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عنها كالحس والحركة - فى هذه الأعضاء وافاضتها هذه الآثار وبقائها هو حيوتها. وإذا فسدت هذه الاعضاء وخرجت عن قبول هذه الآثار انفصلت عنها. وانفصلها عنها هو موتها.

وقال البعض اجزاء البدن على قسمين: اجزاء اصلية باقية من أول العمر إلى آخره من غير أن يتطرق إليها شئ من التغيّرات والانحلال. وعارضة تبعية تارة تزيد وتارة تنقص. والنفس عبارة عن القسم الأوّل منها. وذهب بعضهم إلى انها عبارة عن الأرواح المتكونة فى الدماغ الصالحة لقبول الحس والحركة والحفظ والفكر والذكر النافذة فى الأعصاب إلى جملة البدن. وتوهم بعضهم أنها عبارة عن الدم لأنه اشرف اخلاط البدن. ومتى تزف الدم وفنى من الجسد فارقه الحيوة. وزعم البعض أنها هى الماء لأنه سبب لحصول النشو والنمود النفس كذالك وهو مذهب **الثاليس الملطى**.

وذهب **افلوطوخس** واتباعه إلى انها النار السارية لأن خاصية النار الشراق والحركة. وخاصية النفس الادراك الذى هو اشراق والحركة. وهاهنا مذاهب آخر أيضًا ذكرها يوجب الملال.

واختار **المصنف** تبعًا لجمهور الفلاسفة: أنه جوهر مجرد ليس جسمًا ولا جسمًا. وتعلقه بالبدن تعلق التدبير والتصرف لا تعلق الجزء بالكل. والحال بالمحل وهو مختار كثير من علماء الاسلام **كالامام الرازى والامام الحجة الإسلام** واكثر الصوفية الكرام.

(فلها باعتبار ما يخصها من الآثار) وهى التأثير فى البدن الموضوع لتصرفها والتاثر عما فوقها من المبادئ العالية مستكملة فى جوهرها بحسب استعدادها **(قوتان: قوة عاقلة يدرك بها التصورات والتصديقات)** وتسمى تلك القوة «عقلًا نظريًا» و«قوة نظرية» **(وقوة عاملة تحرك بدن الإنسان إلى الأفعال الجزئية بالفكر والرؤية على مقتضى آراء واعتقاد يخصها)** أى: تلك الأفعال.

ويسمى تلك القوة «العقل العملى» و«القوة العملية» **(والنفس)** باعتبار القوة العاقلة **(لها مراتب اربع: الأولى: أن تكون خالية عن جميع المعقولات)** مع كونها قابلة لها ومستعدة. فهى عبارة عن محض قابلية النفس للادراكات كاستعداد الطفل للكتابة.

(وهى العقل الهولانى) وهذه القوة موجودة لكل شخص من النوع. وإنما سميت بالعقل الهولانى تشبيهًا لها بالهولوى الأولى الخالية فى نفسها عن جميع الصور بمعنى أنه ليس شئ منها مأخوذًا فيها وان لم يحز انفكاكها عن الصور كلها.

(والمرتبة الثانية: أن يحصل لها المعقولات البديهية) التى هى آلة لإكتساب النظريات. وهذه القوة لما كانت حادثةً فى النفس بعد ما لم يكن، فلا بد لها من شرط حادث وهو الاحساس. لأن الإنسان اعطى حواس مدركة للجزئيات. فإذا إستعملها النفس تنبّهت لمشاركات ومبانيات بينها وكذا الأحكام ضرورية فى ما بينها بسبب الاحساس بتلك الجزئيات.

(وتستعد لأن تنتقل من الضروريات إلى النظريات) إما بحركة من الذهن وهو حصول بالفكر أولاً بحركة منه وهو حصول بالحدس وهى العقل بالملكة. ويجوز أن يسمّى «عقلاً بالفعل» بالقياس إلى الأولى.

(والمرتبة الثالثة: أن يحصل لها المعقولات النظرية لكن لا تطالعها بالفعل بل صارت مخزونة عندها) فهى عبارة عن الاقتدار على استحضار النظريات متى شاءت من غير كسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة يحضر بمجرد الإلتفات كاستعداد القادر على الكتابة حين لا يكتب. وله أن يكتب متى شاء.

(وهى العقل بالفعل) وإن كان يجوز أن يسمّى «عقلاً بالقوة» بالنسبة إلى ما بعده.

(والمرتبة الرابعة: أن تطالع معقولاتها المكتسبة وهى العقل المطلق ويسمّى عقلاً مستفاداً) أى: من العقل الفعّال.

قال الشيخ إن نظرت إلى هذه القوى وجدت العقل المستفاد رئيساً يخدمه الكل ثم العقل بالفعل ويخدمه العقل بالملكة والعقل الهولانى بما فيه من الاستعداد يخدم العقل بالملكة. ثم ان العقل المستفاد قد يعتبر بالقياس إلى كل معقول ولا ريب فى حصوله وقد يعتبر بالقياس إلى جميع المعقولات بحيث لا يغيب عنها

شئ منها. وهل يحصل ذالك والإنسان فى جلباب بدنه؟ قد اختلف فيه: فمنعه بعضهم لأن النفس عند التصرف فى البدن قد يذهل عن جميع المطالب النظرية. وقال بعضهم: يمكن وجود نفس قوية لا يشغلها شأن عن شأن. وكانها وهي فى جلباب بدنها قد تجردت عنها إلى عالم القدس.

واعلم: أن **المصنف** جعل العقل المستفاد مرتبةً رابعةً والعقل بالفعل مرتبةً ثالثةً. وبعضهم جعل العقل المستفاد مرتبةً ثالثةً والعقل بالفعل مرتبةً رابعةً. ولعل الوجه فى ذالك على ما قيل ان العقل بالفعل متأخر عن العقل المستفاد فى الحدوث لأن المدرك ما لم يشاهد مرات كثيرة لا يصير ملكة. ومقدم عليه فى البقاء لأن المشاهدة تزول بسرعة وتبقى ملكة الاستحضار مستمرة. فيتوصل بها إلى مشاهدته. فمن نظر إلى التأخر فى الحدوث جعل العقل المستفاد مرتبةً ثالثةً. ومن نظر إلى التقدم فى البقاء جعله مرتبةً رابعةً. فتأمل!.

(ثم العقل بالملكة إن كان فى الغاية يسمى قوةً قدسيةً) قال **الشيخ** فى «الشفاء» محصله: أن الاكتساب إنما يكون بحصول الحد الأوسط. وهو قد يحصل بالتعليم وقد يحصل بالحدس. والتعليم أيضًا ينتهى إلى الحدس فإن مبادئ التعليم إنما هى حدود إستنبطها ارباب تلك الحدوس. ثم أورها إلى المتعلمين فجائز إذن أن يقع الإنسان بنفسه الحدس وينعقد فى ذهنه القياس بلا معلم. وهذا مما يتفاوت فيه الناس كمًّا وكيفًا. فبعض الناس أكثر عدد حدسًا. وبعضهم أسرع زمان حدس وينتهى فى طرف النقصان إلى من لا حدس لها البتة. فيجب أيضًا أن ينتهى أيضًا فى طرف الزيادة إلى من له حدس فى كل المطلوبات أو أكثرها. وإلى من له حدس فى أسرع وقت واقصره. فيمكن إذن أن يكون شخص بسبب قوة الحدس فى الكم والكيف اعلى قبولًا للمبادئ العقلية من العقل الفعّال.

إما دفعةً أو قريباً من دفعةٍ إرتساماً لا تقليدياً بل بترتبٍ مشتمل على الحدود الوسطى. وهذا ضرب من النبوة. والأولى أن يسمّى هذه القوة «قوةً قدسيةً». وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية.

وليعلم: أن مراتب القوة العملية ايضاً اربع: فأولها: تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع النبويّة والنواميس الإلهية. وثانيها: تركية الباطن من الملكات الرؤية والأخلاق الذميمة.

وثالثها: ما يحصل بعد الاتصال بعالم الغيب وهو تحلّى النفس بالصور القدسية.

ورابعها: ما ينجلي عقيب اكتساب ملكة الاتصال والأنفصال عن نفسه الكلية. وهو ملاحظة جلال الله تعالى وجماله وقصر النظر على كماله حتى يرى كل قدرته مضمحلّة فى جنب قدرته الكاملة. وكل علم مستغرقاً فى بحر علمه الشامل بل كل وجود وكمال أنها هو فائض من جنبه الأعلى تقدس وتعالى كذا قالوا إذا عرفت هذا **(فاعلم أن القوة العاقلة)** أى: النفس الناطقة **(بمجردة عن المادة)** وغواشيها. واستدلّوا على تجردها عن المادة بوجوه: منها: ما بينه المصنف بقوله **(لأنها لو كانت مادية)** أى جسمًا أو جسمانيًا **(لكانت ذات وضع)** فإن كانت متحيّزة بالذات كانت جسمًا وان كانت حالةً فيه كانت جسمانيّةً **(فإما أن لا ينقسم)** إلى الاجزاء المقدارية **(أو ينقسم، لا سبيل إلى الأول لأن كلّ ماله وضع فهو منقسم)** إلى الاجزاء المقدارية **(على ما مرّ. ولا سبيل إلى الثانى لأن معقولاتها ان كانت بسيطةً يلزم انقسامها لأن الحال فى احد جزئها غير الحال فى الجزء الآخر).**

فينقسم العلم بالبسيط القائم بالنفس. لأنه عبارة عن صورة الحاصلة فيها وانه ينافى بساطته لأن كل واحد من اجزاء العلم به إما أن يكون علمًا بتمام البسيط فيلزم أن يكون العلم بالبسيط علوًّا متعددًا. وإما أن لا يكون كذا لك بل العلم بالبسيط يحصل من اجزاء للعلم القائم بالنفس. فيلزم انقسام البسيط لأن العلم يجب أن يكون مطابقًا للمعلوم ويستحيل أن يطابق المنقسم لغير المنقسم. ولو انقسم البسيط لم يبق بسيطًا.

(وان كانت مركبة وكل مركب أنها يتركب من البسائط)؛ إذ الكثرة وان كانت غير متناهية يجب فيها الواحد لأنه مبدؤها وتعقل الكل بعد تعقل اجزائه.

(فيلزم انقسام تلك البسائط) بانقسام محلها **(هذا خلف)** أورد عليه أولًا: بأنه إن أريد بالبسيط ما لا جزء له بالفعل فاللازم من حلوله فى ذى وضع القسمة الوهمية وهو غير مناف للبساطة. وإن أريد ما لا جزء له أصلًا لم يصح قوله «وكل مركب أنها يتركب من البسائط» لجواز تركبه من البسائط التى تقبل القسمة الوهمية.

والحق ان حاصل الاستدلال ان النفس تعقل البسيط بمعنى ما لا يكون له جزء مقدارى فيكون ذالك البسيط حالاً فيها فتكون النفس التى هي محلها ايضاً غير منقسمة إلى اجزاء مقدارية إذ على تقدير انقسامها إلى تلك الاجزاء ويلزم انقسام ما حلّ فيها إلى تلك الاجزاء وقد فرض انه بسيط غير منقسم إلى اجزاء مقدارى وتجويز أن يكون كل ما يفعله النفس قابلاً للقسمة المقدارية فى حيّز البطلان فلا مجال للقول بأنه يجوز أن يكون البسيط الذى تعلقه النفس بسيطاً بالفعل قابلاً للقسمة بالقوة إذ المراد بالبسيط ما لا يقبل القسمة والمقدارية

فلا يمكن أن يكون منقسماً بالقوة إلى الأجزاء المقدارية وثانياً بأن النقطة عرض غير قابل للقسمة وكذا الإضافة مع أنها حالاً في المنقسم فإن النقطة حالة في الخط والابوة قائمة بالجسم وكذلك الوجود والواحدة حالة في الجسم مع أنها لا ينقسم بأنقسامه واجب بالفرق بين حلول الشيء في المحل المنقسم من حيث ذاته من حيث هي التي يلزمها الأنقسام من تلك الحثية وبين حلوله في المحل المنقسم لا من حيث الذات بل من جهة لحوق حثية أخرى لها فإن المنقسم سواء كان بالذات أو باعرض لا يلزم أن ينقسم بحسب جميع الاعتبارات فإذا حلّ شيء في شيء لا من حيث ذاته أو كونه منقسماً فلم يلزم من انقسامه انقسام الحال كالحظ فإن النقطة لا تنقسم بأنقسامه لأنها لا تحل فيه من حيث أنه خط بل من حيث أنه متناه والإضافات إنما تحلّ في محلها بالقياس إلى مضافاتها لا في ذاتها من حيث هي هي بخلاف معقولات النفس فإنها حاصلة في ذات النفس من حيث هي هي وأما الوجود والواحدة فهي مجردة في المجردات والمادية في الماديات ومنها ما ذكره بقوله **(ونقول أيضاً ان التعقل ليس بآلة جسدانية والآ)** لو كانت بآلة جسدانية **(لعرض الكلال)** والضعف للقوة العاقلة في زمان الشيخوخة **(لضعف البدن وليس كذاك)** لأنها لا تضعف في ذلك الزمان دائماً فهي غير جسمانية **(لأن البدن بعد الأربعين)** في سن الانحطاط **(تأخذ في النقصان مع أن القوة العاقلة هناك تشرع في الكمال)** فازدياد التعقل عند انتقاص القوى البدنية يدل على أن التعقل ليس بآلة جسدانية بل بقوة مجردة لا يقال الإنسان في آخر سن الشيخوخة قد يكون خرفاً فيبطل تعقله فعلم أن القوة العاقلة جسمانية لأن ما يعرض للشيخ الهرم من الخرافة ليس لضعف قوته العاقلة لضعف البدن بل لاستغراق القوة العاقلة في تدبير البدن

المشرف تركيبه على الأنحلال وهذا الاستغراق مانع عن التوجه على المعقولات
بقى هاهنا كلام من وجهين الأول انه يجوز ان يضعف القوة العاقلة بضعف البدن
وكان ما يرى من ازدياد تعقلها بسبب اجتماع علوم كثيرة عنده أو بسبب التمرن
والاعتياد فإن جودة القوة العاقلة كما تكون بحسب القوة تكون بحسب التمرن
أيضاً فإن المدمنين على فعل من المشائخ يقدرّون على ما لا يقدر على مثله
الشبان الاقوياء وفى آخر سن الشيخوخة يستولى الضعف على البدن وكذلك
على القوة العاقلة بحيث لا يبقى للتمرن والاعتياد اثر يعتد به فيعرض الخرافة
والثانى انه يجوز أن يكون المزاج الحاصل فى سن الكهولة أوفق للقوة العاقلة
من سائر الامزجة ولذلك يقوى القوة العاقلة قال الاستاذ العلامة ابنى قدس
سره لعل الوجه فى ذلك ان فى الصبا ضعفا يشغل النفس باهتمام تربية البدن
عن التوجه إلى المعقولات وفى الشباب نوازع الشهوانية تغوقها عن التعقل وفى
الهرم ضعفا لا يتلافى وسقما لا يعافى فسن الكهولة هو المتعين للترقى والازدياد
فى التعقل ومنها انها تعقل الكلى المجرد عن المادة وعوارضها فيجب أن يكون
مجردا عنها والآ لكانت الصورة الكلية الحالة فيها ايضاً مقرونة بالعوارض المادية
كالمقدار والشكل والوضع المعين مع ان الصورة الكلية يجب ان تطابق اشخاصا
كثيرة ذات مقادير واشكال وأوضاع مختلفة ولو كانت معروضة لمقدار وشكل
ووضع خاص لم تطابق الاشخاص الكثيرة المختلفة العوارض بل انما تطابق
شخصا معينا له ذلك العارض الشخصى من المقدار والشكل والوضع فإن قيل
لا نسلم ان ما له وضع ومقدار وشكل معين لا يطابق الا ما له ذلك الوضع
والمقدار والشكل لجواز ان يطابق الصورة لما له الصورة مع تخالفها فى الصغر
والكبر كصورة الفرس المنقوشة على الجدار والفصّ وصورة السماء فى الحس

المشترك يقال لو كانت الصورة الكلية الحاصلة فى النفس مقترنة بالعوارض المادية فلا يكون الكلى مدركا على ان من الكليات ما هي فرضية فكيف يكون صورها مقرونة بعوارض مادية وصورة الفرس المنقوشة على الجدار والفصّ ليست مطابقة لكل فرد من افراد الفرس والكلى يجب أن يكون مطابقا لكل فرد من افراده وكذا صورة السماء المنطبعة فى الحس المشترك لا يمكن ان تكون مطابقة لكثيرين **(ونقول ايضا ان النفوس الناطقة حادثة)** اعلم ان الحكماء قد اختلفوا فى حدوث النفس وقدمها فذهب الفلاطن الالهى ومن شايعه إلى انها قديمة واستدلّوا عليه تارة بأنها لو كانت حادثة لكانت مادية لأن كل حادث مسبوق بمادة ومدة على ما تقرر فى العلم الاعلى واللازم باطل لأنها مجردة واجيب بعد تسليم الملازمة بمنع بطلان اللازم إذ المادة التى يجب ان تكون الحادث مسبوقا بها لا يجب أن يكون محلا له بل اعم من مادة يحصل منها الحادث أو يتعلق به وهذا لا ينافى التجرد وتارة بأنها لو لم تكن ازلية لم تكن ابدية واللازم باطل بالاجماع بيان الملازمة انها لو كانت حادثة كانت ماهيتها قابلة للعدم وتلك القابلية من لوازم الذات فيلزم ان تكون قابلة للعدم ابدا واجيب بمنزلة الملازمة لجواز ان تكون قابلة للعدم فتصير واجبة بالغير فيجوز أن يكون فيضان وجودها عن علتها الفاعلية مشروطا بحدوث البدن المستعد لقبول تصرفها فعند حدوث البدن يحدث النفس وهي فى نفسها غينة عن البدن فلا يلزم من موت البدن عدمها فيبقى لبقاء علتها وبالجملة كونها قابلة لمطلق العدم مسلم وكونها قابلة للعدم الطارى مسلم واختار ارسطو واتباعه انها حادثة بحدوث البدن لأنها لو كانت موجودة قبل البدن لكانت متميزة أو غير متميزة واللازمان باطلان اما الملازمة فلأنها لا تخلو عن الوحدة والتعدد فإن

كانت متعددة كانت متميزة إذ التعدد لا يحصل إلا إذا امتاز كل واحد منها من غيرها في امر من الامور وان كانت واحدة لا يكون فيها تميز فرد عن آخر لأنه من خواص التعدد اما بطلان اللازم الأول فلأنها لو كانت متعددة **(فاختلاف بينها)** أي امتياز كل منها عن الباقي **(اما أن يكون بالماهية ولوازمها أو عوارضها المفارقة لا جائز بن يكون بالماهية ولوازمها لأنها)** أي النفوس الناطقة **(مشاركة)** في الحقيقة متحدة بالنوع فيتساوى جميع افرادها في جميع الذاتيات ولوازمها والمشهور في الاستدلال على اتحادها بالماهية ان ما يعقل من النفس ويجعل حدا لها معنى واحد كالجوهر المتعلق بالبدن والحد تمام الماهية وفيه ان التحديد بحد واحد لا يوجب وحدة النوعية إذ المعاني الجنسية قد تحدّ بحدّ واحد فتأمل ولما كانت النفوس الناطقة متساوية متشاركة في الماهية متحدة في الحقيقة فلا بدّ من مميّز يميز كل واحد منها عن الآخر **(وما به الشراك)** وهي النفس **(غير ما به الامتياز)** فيلزم كونها مركبة وايضاً الماهية ولوازمها لو كانت مقتضية بالتشخص يلزم انحصار نوعها في شخصها فيلزم أن يكون نفس كل شخص مخالفة بالحقيقة لباقي النفوس الإنسانية وهو باطل إذ النفوس الناطقة متساوية في الماهية ولا اقل من ان يوجد نفسان متساويان في الماهية وبهذا القدر يثبت المطلوب ولقائل ان يقول يجوز ان تكون النفوس حقائق متخالفة ويكون النفس عرضاً عامّاً لها والاشراك في عارض لا يوجب التركيب وعلى هذا لا نسلم وجود نفسين متساويين في الماهية غاية الامر ان يوجب نفسان متشابهتان في الصفات والاخلاق وتركيبها من الجنس والفصل غير ممتنع انما الممتنع كونها مركبة من الاجزاء الخارجية المتغايرة جعلاً وتقرراً **(ولا جائز أن يكون بالعوارض المفارقة لأن العوارض المفارقة انما تلحق الشيء بسبب القوابل لأن الماهية لا تستحق**

العوارض لذاتها والآ لكان العارض لازماً فيلزم انحصار النوع فى الشخص وعلى تقدير أن يكون العارض غير لازم لا يخلو اما ين يكون حالاً أو محلاً لها على الأول يلزم الدور لأن حلول شئ فى شئ فرع تعيين محله فلو كان تعيين المحل حاصلًا به يلزم الدور وعلى الثانى يلزم كونها مادية مع انه قد ثبت انها مجردة ليست حالة فى شئ **(والقابل للنفس وعوارضها انها هو البدن)** الذى هي متعلقة به فلو جعل بمنزلة المادة لها وهو حادث **(فمتى لم تكن الابدان موجودة لم تكن النفوس موجودة على التعدد فتكون حادثة مع الابدان ضرورة)** والآ يلزم أن يكون قبل التعلق ببدن متعلقة ببدن آخر وهكذا إلى غير النهاية فيلزم التناسخ وسيجئ ابطاله انشاء الله تعالى واما أن يكون حالاً فيها ولا محلاً لها بل يكون مبايناً عنها فيكون نسبة إلى الكل على السواء فلا يكون سبباً لامتياز معين واما بطلان اللازم الثانى فلأنها ان كانت واحدة فى - فبعد التعلق بالبدن ان بقيت على صفة واحدة ولم تتكثر بالابدان لكانت النفس الواحدة نفساً لكل بدن فيلزم اشتراك جميع الاشخاص الإنسانية فى صفات النفس مع انه باطل بالضرورة وان لم تبق واحدة بل تكثرت عند التعلق بالابدان فيلزم انقسامها إلى الجزاء والابعض وهو محال ومع هذا يلزم كونها حادثة كما لا يخفى.

القسم الثالث فى الإلهيات

القسم الثالث فى الإلهيات

(وهو مرتَّب على ثلاثة فنون) قد عرفتَ فى مفتاح الكتاب أن الحكمة النظرية على ثلاثة أقسام: «الطبيعية والرياضية والإلهية».

وإن العلم الطبعى موضوعه «الجسم» من حيث إنه متحرّك أو ساكن وبحثها عن العوارض التى تعرض له من هذه الحثية. والرياضى موضوعه «الكَمّ» والمبحوث عنه فيه احوالٌ تعرض الكمّ بما هو كمّ. ولا يبحث فى شئ من تلك العلوم عن الأشياء من حيث إنها موجودة ولا عن العوارض اللاحقة لها من هذه الحثية. وللموجود من حيث هو موجود احوالٌ يجب أن يبحث عنها فى علم. فيبحث عنها فى العلم الإلهي الذى موضوعه «الموجود المطلق».

ومسائله إما بحث عن الأسباب القصوى لكلّ موجود معلول وإما بحث عن عوارض الموجود بما هو موجود وإما بحث عن موضوعات العلوم الجزئية لأنها كالعوارض الذاتية لموضوع هذا العلم. فهذا العلم باحثٌ عن احوال الموجود بما هو موجود وعن اقسام الأوليّة.

فيجب كون الموجود بيننا بنفسه مستغنياً عن التعريف وإلا لم يكن موضوعاً لهذا العلم. وهذا العلم يسمّى بالفلسفة الأولى. لأنه العلم بأول الأمور فى الوجود أولها فى العموم. وبالعلم الإلهي تسمية للشئ باشراف ما فيه وهو العلم بالله سبحانه وصفاته الذى هو غايته. وبعلم ما بعد الطبيعة بالقياس إلينا. فان أول ما نشاهد هو الموجود الطبعى. ثم نتدرج إلى ما ليس بطبيعى. وبما قبل الطبيعة لأن الأمور المبحوثة عنها فى هذا العلم قبل الطبيعة بالذات

أو بالعموم. وبالعالم الكلى إذ يبحث فيه عن المعانى الكلية العارضة للموجود. وبما هو موجود ومنفعة تكميل النفس بمعرفة المبدأ الأول وصفاته وافادة اليقين بمبادئ العلوم الجزئية.

والتحقيق لماهية الأمور المشتركة. وان لم تكن مبادئ فهو نافع فى سائر العلوم منفعة الرئيس للمروس والمخدوم للخادم. ومرتبته أن يتعلم بعد العلوم الطبيعية والرياضية كما فصله الشيخ فى أوائل الإلهيات «الشفاء».

ووجه ترتيب هذا القسم على ثلاثة فنون: أن العلم الإلهي باحثٌ عن احوال الموجود بما هو موجود وتلك الأحوال بهذه الحيشة غير مفتقرة إلى المادة. فإما أن تكون مقترنة بها لا على وجه الإفتقار أو لا تكون مقترنة بها أصلاً. والثانى: إما أن يكون واجباً بالذات أو لا. ووجه تقديم فن الأمور العامة على الفنّين الباقيين يعرف مما سبق فى الطبعى فتذكّر!.

الفن الأول فى تقاسيم الوجود

قيل: المراد بها الأمور العامة لكونها أموراً ينقسم الماهية إليها بحسب الوجود التى هى الواجب والجواهر والعرض.

وأورد عليه: بأنه يدخل فيها الكم المتصل العارض للجواهر والعرض والكيف لعروضه للجواهر والأعراض. وأجيب عنه تارة: بأن الأمور العامة هى المشتقات وما فى حكمها. وفيه أن للمبادئ أيضاً أحوالاً نظرية كالمشتقات فلا بد من علم يبحث عنها فيه. ولا يصلح لذلك إلا فن الأمور العامة. وإرادة المشتق من المبادئ لا يصلح فى البعض المسائل إلا بتكلف مستغنى عنه. وتارة بأن المتبادر من هذا التعريف أن الأمور العامة أحوال الواجب والجواهر والعرض ومحمولات عليها لا أنها موضوعات لها. والوجود والإمكان وغيرهما مما يبحث عنه هاهنا كذلك. والكم والكيف وغيرهما موضوعات للعرض مندرجة تحتها. وهذا أيضاً سخيّف لأن الأمور العامة وإن لم تكن مندرجة تحت مقولة لكونها بسائط عقلية إلا أنها مندرجة تحت العرض. إذ العرض غير منحصر فى المقولات التسع كما سيجى تحقيقه ان شاء الله تعالى. فهى أعراض انتزاعية لكونها قائمة بالموضوعات قياماً إنتزاعياً. والحق أن كونها من الأمور العامة لا يوجب أن يبحث عنها فى فن الأمور العامة. إذ لا يجب أن يورد كل مسألة فن فى ذالك الفن. غاية الأمر صحة إيرادها فيه.

وهاهنا كلام طويل قد استوفيناه فى شرحنا للحواشى الزائدة المعلقة على شرح المواقف (وهو مرتب على سبعة) بل على تسعة (فصول: فصل فى الوجود) وفيه أبحاث: البحث الأول:

إعلم: انهم اختلفوا فى أن الوجود بديهيّ أو نظريّ أو مايوسّ عنه. فذهب الأكثرون إلى أنه بديهيّ.

واستدلّوا عليه أوّلاً: بأن تصور وجودى بديهيّ. والوجود جزء منه فهو أوّلى بالبداهة. وثانياً: بأن التصديق بأن الشئ إما موجود أو معدوم بديهيّ مسبوق بتصور الوجود. فهو بديهيّ بطريق الأوّلى.

وثالثاً: بأنه بسيط ذهنأً وخارجاً. أما ذهنأً: لأن المركب ذهنى لا بدّ وان يصدق على أجزائه الذهنية. وإن صدق عليها كانت حصصاً له؛ لأنه لا يصدق مواطاة إلا على حصصه. فيكون الوجود ذاتياً لها. فلا يكون الوجود مركباً عنها تركيباً ذهنياً.

وأما بساطته خارجاً: فلأن أجزائه إمّا موجودات فيكون الوجود عارضاً لها. فإمّا أن يكون كلّ جزء منه عارضاً لكلّ جزء فيلزم عروض الشئ لنفسه أو لا. فلا يكون العارض بتمامه عارضاً. ولا يمكن أن يقال: الوجود عارض بجزئه وجزئه لجزئه وهكذا إلى غير النهاية فلا يلزم عروض الشئ لنفسه ولا عدم كون ما فرض عارضاً عارضاً؛ لأن عدم تناهي الأجزاء الخارجية محالّ. أو معدومات فكيف يتحصل منها الوجود؟ إذ لا معنى لتحصل الشئ من اللاشئ المحض. وإذا ثبت بساطته فلا يحده. ولا يمكن أيضاً أن يرسم؛ لأن الوجود أعرف من جميع المفهومات واعمّها. فلا شئ أعرف منه حتى يرسم. وذهب البعض إلى انه نظريّ.

واستدلّوا عليه: بأنه لو كان بديهيّاً لما اختلفوا فيه وما اشتغلوا بتعريفه وما استدلّوا على بداهته. وفيه أن التعريفات التى إشتغلوا بها لفظيّة. والإستدلال على البداة لا ينافى بداهته؛ إذ لا يلزم من بداة الشئ بداة بداهته؛ إذ يجوز أن لا يلتفت فى بدؤ الأمر إلى كيفية حصوله. ثم إذا تطاولت المدّة وتكثرت الصور نسيت كيفية حصوله فبشبهة الأمر فلا يدرى أنه حصل بالبداة أو بالنظر.

وقال البعض: إنه مايوسٌ عن إدراكه.

واستدلّوا عليه أوّلاً: بأنه لو تصور الوجود لتصور الحقيقة الواجبة لكونها عينها.

وثانياً: بأنه لو تصور، لإرتسم فى النفس. وللنفس وجود. فيجتمع المثالان فى محلّ واحد.

وثالثاً: بأنه لو تصور، لإمتاز عما عداه بمعنى أنه ليس غيره. وهذا سلب خاصّ يتوقف تعقله على تعقل السلب المطلق المتوقف على تعقل الوجود. فيلزم الدور.

والتحقيق: أن الوجود يطلق على معنيين: الأوّل: المعنى المصدريّ الذى هو من المعقولات الثانية بالمعنى الأعم. وهو مفهوم بديهيّ التصور. لا ينبغي أن يقع النزاع فى بدايته ونظريته؛ إذ حقيقته ليست إلّا ما يحصل فى ذهن حين الإنزاع. وهو بسيطٌ أيضاً ضرورةً أنه لا حقيقة له إلّا مفهومه المرتسم فى ذهن.

والثانى: ما هو مصداق هذا المعنى المصدريّ ومنشأ انتزاعه. وهو الذى يعبر عنه بالوجود الحقيقيّ ومبدء الآثار. وهذا المعنى غريق فى النظرية ولذا قد اختلف فيه اختلافاً كثيراً. فدلائل من ذهب إلى بدايته تامة فى الوجود المصدريّ الانتزاعى؛ إذ هو الذى تصوره بديهيّ سابق على التصديق بأن الشئ إما موجود أو معدوم. وهو البسيط الذهنيّ الذى لا يصدق مواطاةً إلّا على حصّصه. وليس له أجزاء معروضته للوجود. والاعراف الذى لا اعرف منه. ودلائل الفريق الثانى والثالث غيرُ جارية فيه. أمّا دلائل فريق الثانى فلما عرفت أنّها. وأمّا دلائل الفريق الثالث: فلأن الوجود المصدريّ ليس عين الواجب سبحانه وليس

منضماً إلى النفس حتى يلزم من إنضمامه إليها اجتماع المثليين. ولا يتوقف عليه تصور السلب المطلق ولا السلب المخصوص. وإنما يتوقف عليه السلب المضاف إليه. وتصور الوجود لا يتوقف على تصور سلبه حتى يلزم الدور!

البحث الثاني: في أن الوجود مشترك.

واستدلوا عليه بوجوه: منها: أنا نقسم الوجود إلى وجود الواجب ووجود الممكن. ووجود الممكن إلى وجود العرض وجود الجواهر. ومورد القسمة يجب أن يكون مشتركاً بين الأقسام.

ومنها: أنا نجزم بوجود أمر مع التردد في كل من الخصوصيات. فإنا إذا نظرنا إلى وجود الممكن، جزمنا بوجود سببه مع التردد في كونه واجباً أو ممكناً، جوهرراً أو عرضاً. فيكون الأمر المقطوع الباقي مع التردد في الخصوصيات مشتركاً بينها.

ومنها: أن مفهوم نقيضه أي: العدم، واحد. فيكون مفهومه أيضاً واحداً؛ إذ التناقض لا يتحقق إلا بين مفهومين. ومنها: أنه لو كان متعدداً لبطل الحصر العقلي بين الوجود والمعدوم. وأنت تعلم أن هذه الدلائل لا تدل إلا على اشتراك الوجود المصدري؛ لأنه المنقسم والمجزوم به والمناقض للعدم.

فتأمل! البحث الثالث:

إعلم: أن الوجود زائد على الماهية الممكنة، وعينٌ للواجب سبحانه.

أما الثاني: فسيجيء بيانه انشاء الله تعالى.

وأما الأول: فاستدلوا عليه بوجوه: منها: أنه يصح سلبه عن الماهية ولا يصح سلبها عن نفسها. فهو غيرها. ومنها: أنه يتساوى نسبتها إلى الوجود والعدم ولا يتساوى نسبتها إلى نفسها وسلبها. ومنها: أنها قد تعقل مع الغفلة عنه. ومنها: قد يصدق ثبوت الماهية نفسها ويشك في وجودها. ومنها: أن الوجود لو كان عينها، كانت واجبةً ولم يفد حمله عليها. ولم يحتج إلى الاكتساب. ومنها: أن الوجود مشترك بخلاف الحقائق. وهذه الدلائل كلها مقدوحةٌ مجروحةٌ كما حَقَّقْنَاهُ في شرحنا للحواشي الزاهدية المعلقة على شرح المواقف. وفي رسالتنا المسماة بالجواهر الغالية في الحكمة المتعالية.

البحث الرابع: في أن الوجود ينقسم إلى الخارجى والذهنى.

إعلم: أن النار مثلاً لها وجودٌ به يظهر أحكامه ويصدر عنها آثارها. وهذا الوجود يسمى وجوداً خارجياً أصلياً. ولها وجود آخر سوى هذا الوجود لا يترتب عليها تلك الآثار والحكام. وهذا الوجود يسمى وجوداً ظلياً ذهنيّاً. واستدلوا عليه بأننا نتصور أموراً لا وجود لها في الأعيان. ونحكم عليها بأحكام ثبوتية واقعية. والحكم على الشئ لا يمكن إلا بعد وجوده. وليس لها وجود في الخارج فهو في الذهن. فإن قلت: لو حصل الشئ في الذهن لحصلت الحرارة والبرودة فيه فيلزم كونه حاراً وبارداً. يقال: الوجود الذهنى وجود ظلى غير متاصل. فهو لا يقتضى إتصاف الذهن بما حصل فيه. وكون محل الحرارة والبرودة موصوفاً بهما من أحكامه المتعلقة بوجودهما العينى. وهاهنا كلام طويل مذكور في موضعه.

فصل فى العدم

وفيه بحثان.

البحث الأول:

قال المحققون: العدم فى نفسه أمرٌ بسيطٌ ساذجٌ ليس فيه إمتياز وتحصل
إلا من جهة ما يضاف إليه. وليس فى نفس الأمر أعدامٌ متميزةٌ فى ذواتها
المعدومات متغايرة ولا حصص من اسلوب متكثرة لمسلوبات متعددة. وكما أن
المعدوم فى ظرف ما ليس بشئ فيه، كذا لك العدم. وإنما التمايز فى الأعدام
باعتبار الملكات. فالعقل يتصور أشياء متميزة فى ذواتها أو عوارضها، ويضيف
إليها مفهوم العدم، فيحصل عدم العلة متميزاً عن عدم المعلول، ومختصاً من
جملة إلّا أعدام بالعلية له. وأمّا مع قطع النظر عن ذالك فلا يتميز عدم عن
عدم. ولو كانت الأعدام متميزة لكان فى كل شئ أعدام غير متناهية. فالعدم
ليس إلّا عدم واحد لا تحصل له أصلاً. وليس فى نفس الأمر شئ هو عدم.
ولذا لك لا يجاب عنه بشئ إذا سئل عنه. ولا يجاب به إذا سئل عن شئ بما هو.
وبهذا أظهر أن مرجع عليّة العدم إلى عدم عليّة الوجود. ومرجع عروض العدم
لشئ إلى عدم عروض الوجود له.

البحث الثانى:

إعلم: أن إعادة المعدوم محال. واستدلوا عليه لوجوه: منها: أنه لو أعيد،
تخلل العدم بين الشئ ونفسه؛ إذ المقروض أن المعاد هو المبتدأ بعينه. وتخلل العدم

بين الشئ ونفسه محالٌ. ومنها: أنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه لجاز إعادة وقته الأول؛ لأنه من المشخصات. وهو مُفضٍ إلى كون الشئ مبتدأً من حيث إنه معاد؛ إذ لا معنى للمبتدأ إلا الموجود في وقته الأول. وهذا رافع للإمتياز بين المبتدأ والمعاد؛ إذ يلزم أن يكون شئ واحد من حيثية واحدة مبتدأً ومعاداً والإمتياز بينهما ضروريٌّ في نفس الأمر. فافهم.

فصل فى الكلى والجزئى

إعلم: أن المفهوم إن منع نفس تصويره عن وقوع الشركة فيه فهو الجزئى كزيد وهذا الفرس. وإن لم يمنع فهو الكلى كالإنسان مثلاً. فأن له مفهوماً مشتركاً بين أفرادهِ (**أما الكلى: فليس واحداً بالعدد**) فلا يكون الكلى بمعنى ما لا يمنع الشركة موجوداً فى الخارج (**وإلا لكان الشئ الواحد بالعدد**) فى زمان واحد (**موصوفاً بالأعراض المتضادة فى حالة واحدة مثل كونه أسود وأبيض. هذا خلف**) وقال بعضهم: يجوز كون الكلية عارضةً فى الخارج للموجود والخارجى. وإجتمع المتقابلات إنما يمتنع فى الذات الواحدة الشخصية دون الذات الواحدة بالنوع أو بالجنس؛ فان الطبيعة الإنسانية مثلاً موجودةٌ فى الخارج ومشاركة بين أفرادها. وهي فى كل فرد منها معروضةٌ لتشخص خاص. وليس المشترك بين تلك الأفراد مجموع المعروض والعارض. ليلزم اشتراك شخص واحد بعينه بين أمور كثيرة بل المشترك هو المعروض وحده ولا استحالة فيه. وأورد عليه: بأن كل موجود فى الخارج فهو بحيث إذا نظر اليه فى نفسه مع قطع النظر عن غيره كان متعيناً فى ذاته غير قابل للإشتراك فيه بذهة. ولو كانت الطبيعة الإنسانية موجودةً فى الخارج لكانت مع قطع النظر عما يعرضها متعينةً فى ذاتها غير قابلة للإشتراك فيها. فلا يتصور كونها موجودةً فى الخارج مشاركةً بين أفرادها. ويمتنع عروض الكلية بهذا المعنى للصُّور العقلية أيضاً؛ فان كل واحد منها صورة جزئية فى نفس جزئية فامتنع إشتراكها.

(بل هو) أى: الكلى (معنى معقول فى النفس مطابق لكل واحد من جزئياته فى الخارج على معنى أن ما فى النفس لو وجد فى أى شخص من الأشخاص

(الخارجية، لكان) ما فى النفس **(ذاك الشخص بعينه)** يعنى: أن الكلية بمعنى المطابقة تعرض للصور العقلية. ومعنى المطابقة على ما أفاده بعض المحققين: مناسبة مخصوصة لا يكون لسائر الصور العقلية؛ فإننا إذا تعقلنا زيداً مثلاً، حصل فى أذهاننا اثرٌ ليس ذاك الأثر هو بعينه الاثر الذى يحصل فيه، إذا تعقلنا فرساً معيناً. ومعنى المطابقة لكثيرين أنه لا يحصل من تعقل كل واحد منها أثرٌ متجدد؛ فإننا إذا رأينا زيداً، وجردناه عن شخصاته، حصل فى أذهاننا الصورة الإنسانية المعرّة عن اللواحق. وإذا رأينا بعد ذاك عمرواً، وجردناه أيضاً، لم يحصل منه صورةٌ أخرى فى العقل. ولو انعكس الأمر فى الرؤية، كان حصول تلك الصورة عن عمرو دون زيد.

وإستوضح ذالك من خواتيم متنقشةً بنقش واحد؛ فانه إذا ضرب واحد منها على شمعة إرسم فيها ذالك النقش. فان ضرب عليها خاتم آخر، لم يتاثر الشمعة بنقش آخر. ولو سبق إلى الشمعة غير الذى ضرب عليها أولاً، كان الأثر الحاصل فى الشمعة هو ذالك النقش. فإن قيل: كما أن الصورة العقلية مطابقة لكل واحد من الكثيرين، كذالك كل واحد منها مطابقةً لتلك الصورة. ولما يطابقها تلك الصورة ضرورة أن المطابقة إنما تكون بين بين. فكل واحد منها يجب أن يكون كلياً. يقال: الكلية هى مطابقة الصورة العقلية لأمر كثيرة لا المطابقة مطلقاً؛ وذالك لأن الأمور الخارجية ذوات متصلة بخلاف الصور العقلية؛ فانها كالإظلال المقتضية للإرتباط بغيرها. وكان هذا المعنى معتبر فى مفهوم الكلية فهى مطابقة الصورة العقلية للأمور المتكثرة، سواء كانت خارجية أو ذهنيةً دون مطابقة الأمور الخارجية لها **(وأما الجزئى: فإنما يتعين مشخصاته الزائدة على الطبيعة الكلية)** كالأين والوضع وأمثالهما من الشخصات. والحق

أن الشخص لو كان أمراً زائداً على الماهية عارضاً لها، يلزم تقدم الماهية المتعينة على نفسها؛ ضرورة وجوب تقدم تشخص المحل على تشخص الحال. فهو ليس أمراً موجوداً بل هو أمر إنتزاعي منتزع عن نفس الماهية. وتمايز الأشخاص فيما بينهما باختلاف الجعول. فيتعلق نحو من الجعل ينتزع عنها عوارض ليس في غيره فيصير هذا الشخص دون غيره. وما وقع في كلام المحققين من كون الأين والوضع وغيرهما من الأعراض مشخصاتٍ، فلعلّ المراد منه أنّها من لوازم التشخص وأماراته؛ ضرورة أن التشخص الإعتباري إنما ينتزع عن الشيء بعد صيرورته معروضاً لها.

وأما مع قطع النظر عنها، فماهية كلية غير مانعة عن الشركة. ولا معنى لكونها من المشخصات حقيقة؛ إذ إنضمام الكلى إلى الكلى لا يفيد الهذية. وان كانت أشخاصاً، فينجر الكلام إلى شخصيتها على أنها قد تزول مع عدم زوال الشخص. فلا تكون مشخصة حقيقةً. فالمشخص هو الجاعل حقيقة؛ لأنه عبارة عن مفيد التشخص، والمفيد هو الجاعل.

وبهذا أظهر أن قوله: **(لأن كل كلى فإن نفس تصويره غير مانع عن الشركة بين كثيرين بأن يقال لكل واحد منها أنه هو. والتشخص من حيث «هو هو» مانع من الشركة، فالتشخص زائد على الطبيعة)** ليس بشيء؛ لأن التشخص الحقيقي أعنى: ما هو مصداق التشخص الاعتباري ومنشأ انتزاعه، لا يمكن أن يكون أمراً زائداً على الطبيعة، عارضاً لها في نفس الأمر. فتأمل! وتحقيق الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه مذكور في الجواهر الغالية.

فصل فى الواحد والكثير

إعلم: أن الواحد وكذا الكثير من الأمور البديهية التصور، فتصورهما أولي مستغن عن التعريف.

وقوله: **(أما الواحد فيقال على ما لا ينقسم من الجهة التى يقال أنه واحد)** يشتمل على تعريف الشئ بنفسه.

وما قيل: إنه لا ينقسم من حيث انه لا ينقسم، فهو أيضاً مشتمل على الدور؛ لأن الإنقسام المأخوذ فيه معناه معنى الكثرة والتقييد بالحيثية ليندرج فيه الواحد الغير الحقيقى؛ إذ الواحد الغير الحقيقى لأنقسامه من بعض الوجوه لا يصدق عليه أنه غير منقسم، فلا يدخل فى التعريف بدون التقييد، ويندرج عند التقييد.

وإعلم: أن الواحد قد يكون حقيقياً وقد يكون غير حقيقى.

أما الثانى: فهو ما يكون اشياء متعددة مشتركة فى أمر واحد، هو جهة وحدتها. وهى إما مقومة لتلك الاشياء أو عارضة لها أو لا مقومة ولا عارضة بل اضافة محضة فيها، مثل أن يقال إنَّ حال النفس عند البدن كحال الملك عند المدينة.

وأما ما يكون مقوماً **(فهو قد يكون)** واحداً **(بالجنس)** على اختلاف درجاته **(كالإنسان والفرس)** المتحددين فى الحيوان **(و)** قد يكون واحداً **(بالنوع كزيد وعمرو)** المتحددين فى الإنسان ويساوقه الإتحاد فى الفصل أيضاً، فهو مع الواحد بالنوع متحدان بالذات مختلفان بالإعتبار.

وأما ما يكون بحسب عوارضها فهو **(قد يكون)** محمولاً لها، وهو الواحد **(بالمحمول كالقطن والثلج)** المتحدّين فى الأبيض المحمول عليهما.

(وقد يكون) موضوعاً لها، وهو الواحد **(بالموضوع كالكتاب والضحك)** المتحدّين فى الإنسان.

(و) أمّا الأوّل أعنى: الواحد الحقيقى، وهو ما يكون جهة الوحدة فيه نفس ذاته.

والمصنف قد إصطلح على كون الواحد الحقيقى أخصّ منه كما سيظهر، فهو **(قد يكون واحداً بالعدد)** أى: واحداً شخصياً.

وهو على قسمين: الأوّل: ما لا ينقسم بحسب الخارج أصلاً. والثانى: ما ينقسم **(وهو قد يكون)** واحداً **(بالاتصال، وهو الذى ينقسم بالقوة إلى أجزاء متشابهة)** فى تمام الحقيقة إنقساماً لذاته كالمقدار أو لغيره **(كالماء)** مثلاً فان الجسم البسيط الواحد إنما يقبل الإنقسام بواسطة المقدار القائم به.

وإعلم: أن الواحد بالاتّصال قد يقال على معنيين آخرين، وهما كل مقدارين متلاقين عند حدّ مشترك كالخطّين المحيطين بالزواية. وكل مقدارين يتلازم طرفاهما بحيث يوجب حركة أحدهما حركة الآخر كأجزاء السلسلة.

(وقد يكون) واحداً **(بالتركيب، وهو الذى يكون له كثرة بالفعل)** ويسمّى واحداً بالإجماع.

وإعلم: أن كل واحد من القسمين أعنى: الواحد بالاتّصال والإجماع، إمّا أن يكون قد حصل له جميع ما يمكن، وهو الواحد بالتّمام سواء كان طبعياً

كالإنسان الواحد أو صناعيًا (كالبیت) الواحد أو وضعًا كالدرهم الواحد. ولما كان الخطّ المستقيم قابلاً للزيادة كان تامًّا.

والأوّل أعنى: ما لا ينقسم بحسب الخارج أصلاً، وهو الواحد الحقيقى على إصطلاح المصنّف فهو ما بينه بقوله: (وقد يكون حقيقاً، وهو الذى لا ينقسم أصلاً) سواء كان ذا وضع، وهو النقطة الواحدة أو غير ذى وضع، وهو المفارق كالعقل والنفس.

وإعلم: أن الواحد مقولٌ على ما تحته بالتشكيك. فإن الواحد بالشخص أولى بالوحدة من الواحد - وهو من الواحد بالجنس. وفيه تفاوت بحسب مراتبه، وفى الواحد بالشخص ما لا ينقسم أولى بالوحدة مما ينقسم، وكل ذاك أولى من الواحد بالعرض.

(وأما الكثير فهو يقابل الواحد) ستعلم أن أقسام التقابل أربعة: التضاييف والتضاد والإيجاب والسلب والعدم والملكة. والتقابل بين الواحد والكثير ليس بأحد هذه الوجوه؛ أمّا إنتفاء التضاييف؛ فلأنه يمكن تعقل الوحدة بدون الكثرة. وأيضاً الوحدة مقدمة على الكثرة لكونها مقومةً لها. والمتضاييفان متكافيان وجوداً وتعقلاً.

وأما إنتفاء التضاد؛ فلأن موضوعهما ليس واحداً، ولا بدّ فيه عن - على موضوع واحد.

وأما إنتفاء الإيجاب والسلب، والعدم والملكة؛ فلأن الوحدة مقومة للكثرة، وواحد منهما لا يكون جزءاً من الآخر. فالتقابل بينهما بالعرض، وهى المكيالية

والمكيالية؛ فإن الواحد مكيال للعدد وعاد له. والعدد مكيل بالوحدة ومعدود بها. والشئ من حيث إنه مكيال لا يكون مكيالاً، وبالعكس. فيكون بينهما تضاييف بهذه الحثية. فالمكيالية والمكيالية متضايقان بالذات ومعرضا هما أعنى: الوحدة والكثرة متضايقان بالعرض **هداية**: لتحقيق ماهية التقابل وذكر أقسامه **(الإثنان قد يتقابلان: وهما اللذان لا يجتمعان أصلاً فى شئ) أى: محلّ (واحد)** وإعتبر بعضهم الموضوع بدل المحلّ ولذلك قالوا: إن لا تضاد فى الجواهر؛ إذ لا موضوع لها. ومن إعتبر المحلّ مطلقاً فقد أثبت التضاد بين الصُور النوعية للعناصر. وبهذا يظهر أن المراد بإمتناع اجتماعهما فى شئ واحد هو امتناع الإجتتماع بحسب الحلول فيه لا بحسب الصدق والحمل عليه.

(من جهة واحدة فى زمان واحد) فخرج بقيد عدم الإجتتماع فى محلّ واحد مثل الحرارة والسواد مما يمكن إجتماعهما فى شئ واحد. وبقيد وحدة المحلّ المتقابلان اللذان يمكن إجتماعهما فى الوجود كيباض الرومى وسواد الحبشى. ودخل بقيد وحدة الجهة مثل الأبوة والبنوة مما يمكن اجتماعهما بإعتبار جهتين. وأمّا التقييد بوحدة الزمان، فقال **العلامة القوشجى**: إنه مستدرك لأن الإجتتماع لا يكون إلا فى زمان واحد، إلا أنه قد يقال. ولو على سبيل المجاز إجتمع هذان الوصفان فى ذاتٍ واحدٍ وإن كان فى وقتين. فصّرّح بوحده دفعاً لتوهم التجوز فى الإجتتماع. وفيه أن الإجتتماع يمكن أن يكون فى الدهر والواقع. وهو لا ينافى التعاقب بحسب الزمان. فافهم!

(وأقسامه أربعة) المشهور فى وجه الحصر: أنها وجوديان أو لا، على الأول: أمّا أن يكون تعقل كل منهما بالقياس إلى الآخر، فهما متضايقان. وإلا فالتضادان.

وعلى الثانى: يكون أحدهما وجوديًا والآخر عدميًا. فإمّا أن يعتبر فى العدمى محلّ قابلٌ للوجود، فهما العدم والملكة. وإلاّ فهما الإيجاب والسلب.

وأورد عليه لوجوه: منها: أنه يجوز كونهما عدميين كالعدمى واللاعمى؟ وأجيب: بأن اللاعمى بعينه هو البصر، فالتقابل بينهما بالعدم والملكة.

وفيه أن تعقل المبصر لا يتوقف على إنتفائه، وتعقل سلب إنتفاء البصر متوقفٌ عليه، فليسا بمتّحدين مفهوماً، وإن كانا متلازمين صدقاً.

ومنها: أن عدم اللازم يقابل وجود الملزوم كوجود الحركة لجسم مع إنتفاء سخونة اللازمة لها عنه، وليس داخلاً فى العدم والملكة ولا فى الإيجاب والسلب؛ لأنّ المعتر فيهما أن يكون العدمى عدمًا للوجودى.

وأجيب عنه: بأنّ التقابل بالذات إنما هو بين السخونة وإنتفائها لكنّ لما كان إنتفائها مستلزماً لإنتفاء الحركة، صار مقابلاً للحركة ثانياً وبالعرض.

والصواب أن يقال:

إنّ المتقابلين إمّا أن يكون أحدهما عدماً للآخر أو لا، والأوّل إن اعتبر فيه نسبتها إلى قابل لما أضيف إليه العدم، فعدم وملكة. وإن لم يعتبر فيه تلك النسبة، فيسلب وإيجاب.

والثانى: إن لم يعقل كل منهما إلاّ بالقياس إلى الآخر فهما المتضايغان وإلاّ فهما المتضادان.

(أحدهما الضدّان، وهما الموجودان) بل الوجوديان. والوجودى عبارة عما لا يكون السلب جزءاً من مفهومه سواء كان موجوداً أو لا.

(غير المتضايفين) وهما الضدان المشهوريان. وقد يشترط أن يكون بينهما غايةُ الخلاف (كالسواد والبياض) فإنهما متخالفان متباعدان فى الغاية، بخلاف السواد والصفرة؛ إذ ليس بينهما ذالك الخلاف. وبهذا المعنى يسميان حقيقيين.

وأورد: بأن غاية الخلاف شرطٌ فى التضاد المشهورى أيضاً كما هو مصرح فى كلام الشيخ وغيره من الحكماء، فيلزم خروج تقابل السواد والصفرة مثلاً من الأقسام، وقد التزمه العلامة القوشجى وسماه بالتعاند.

وقال المحقق الدوانى: التقابل الأوساط تقابل حقيقى أيضاً كتقابل الأطراف؛ فإن كل مرتبة من السواد مثلاً تشتمل على طبيعة السواد المطلق الذى لا يقبل الأشد والأضعف، وعلى خصوصية كونه على هذا الحد من السواد، وهو بالنسبة إلى أخرى تحتها سواد، وبالنسبة إلى مرتبة فوقها بياض، فكل وسط من أوساط السواد باعتبار نفسه فى حكم الطرف؛ إذ لا تفاوت بينهما عندهم باعتبار الطبيعة المشتركة، وكذلك باعتبار مقايسة إلى سواد دونه فى المرتبة أو إلى البياض الطرف أو البياض الوسط؛ إذ كونه بياضاً ضعيفاً إنما يتحصل إذا قيس إلى سواد أشد لكن إذا قيس إليه كان ذالك سواداً بالنسبة إلى هذا، وهذا لا يكون سواداً بالنسبة إليه بل بياض، لا فرق بينه وبين البياض الطرف فى هذه الملاحظة، وكذا حكم أوساط البياض، فتحقق أن التضاد الحقيقى كما يوجد بين الأطراف، يوجد بين الأوساط؛ فإن لها جهتين: الإختلاف والتوافق. والتقابل إنما هو باعتبار الأول، فلا يزيد فى التقابل قسمٌ خامسٌ. وفيه كلام قد ذكرناه فى الجواهر الغالية.

(وثانيها المتضايضان، وهما موجودان) بل وجوديان (يعقل كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر كالأبوة والبنوة)

إعلم: أن هاهنا كلاماً وهو أن التضايض جنس للتقابل؛ فإنه يصدق عليه وعلى غيره من المفاهيم كالتجاور والتماس وغيرهما، فكيف يكون قسماً منه مندرجاً تحته؟ والجواب: أن مفهوم التضايض قد عرض له مفهوم التقابل، فمفهوم التضايض من حيث «هو هو» أعمُّ من مفهوم التقابل، ومن حيث إنه معروض لخصه من التقابل أخصُّ منه، كما يقال: مفهوم الكلى من حيث «هو هو» أعمُّ من مفهوم الجنس، ومن حيث إنه معروض لمفهوم الجنس أخصُّ منه.

(وثالثها المتقابلان بالعدم والملكية: وهما أمران يكون أحدهما وجودياً والآخر عدمياً لكن يعتبر فيهما موضوعٌ قابلٌ لذلك الموجود كالبصر والعمى والعلم والجهل) **إعلم:** أن هذا التقابل ينقسم إلى حقيقى ومشهورى؛ لأنه إن اعتبر إرتفاع الأمر الوجودى عن القابل بحسب الشخص فى هذا الوقت فهو المشهورى كالإلتحاء والكوسجية؛ فإنها ليست عدم الإلتحاء مطلقاً بل عدمه عما من شأنه الإلتحاء فى ذلك الوقت. ولذا يقال للأمر وإنه كوسجٌ وكالبصر والعمى؛ لأن العمى ليس عدم البصر مطلقاً بل عدمه عما من شأنه البصر فى ذلك الوقت، وإن لم يعتبر كذاك بل اعتبر قبول المادّة له، إما بحسب جنسه القريب كالعمى للعقرب أو البعيد كالسكون أى: عدم الحركة للجبل؛ فإنه يقال له: إنه ساكن؛ لأنه يقبلها بحسب جنسه البعيد، وهو الجسم الذى هو جنس الجهاد الذى هو جنس قريب للجبل. وأما بحسب نوعه كالعمى للاكمه وعدم اللحية للمرأة الممكنة لنوع الإنسان.

وأما بحسب الشخص مطلقاً فهو الحقيقى (ورابعها المتقابلان بالإيجاب والسلب كالفرسية واللافرسية) قال السيد المحقق قدس سره فى «شرح المواقف»: إذا اعتبر مفهوم الفرس، فإن اعتبر معه صدقه على شئ فيكون اللافرس سلباً لذلك الصدق. وحينئذ إما أن يكون النسبة بالصدق خبرية، فهما فى المعنى قضيتان بالفعل، أو تقييدية فلا تقابل بينهما إلا باعتبار وقوع تلك النسبة إيجاباً أو لا وقوعها سلباً، فيرجعان بالقوة إلى قضيتين.

وإذا اعتبر مفهوم الفرس ولم يلاحظ معه نسبة الصدق على شئ، يكون مفهوم اللافرس حينئذ هو مفهوم كلمة لا مقيداً بمفهوم الفرس. ولا سلب فى الحقيقة ها هنا؛ إذ لا يتصور ورود السلب أو الإيجاب إلا على نسبة؛ لأنك إذا اعتبرت مفهوماً واحداً، ولم تعتبر معه نسبة إلى مفهوم آخر ولا نسبة مفهوم آخر إليه، لم يمكن لك إدراك وقوع أو لا وقوع متعلق بذلك المفهوم كما يشهد به البداهة. فمفهوم الفرس واللافرس المأخوذان على هذا الوجه متباعدان على نفسيهما غاية التباعد ومتدافعان فى الصدق على ذات واحدة، فهما متقابلان بهذا الاعتبار.

فإن قلت: قد مرّ أن الاعتبار فى المتقابلين هو المحل أو الموضوع، وليس لمفهومى الفرس واللافرس حلول فى محل ولا تقابل بينهما. قلت: ينقل الكلام إلى مفهومى البياض واللابياض الموجودين على هذا الوجه الأخير، ففيهما تقابل خارج عن الأقسام الأربعة. وهذا الكلام صريح فى أن السلب والإيجاب إنما يراد بهما إدراك الوقوع واللاوقوع، فلا يتصور ورودهما إلا على النسبة. وإذا لم يعتبر معها نسبة، لا يتصور فيهما إيجاب وسلب. وليس بينهما تقابل من الأقسام الباقية، فيوجد تقابل خارج عن الأقسام الأربعة. وفيه أن ما ذكره هو تفسير

السلب والإيجاب المعبرين فى القضايا. وما هو من أقسام التقابل هو السلب والإيجاب مطلقاً سواء كان فى القضايا أو فى المفردات.

قال الشيخ فى «الشفاء»: إن المتقابلين بالإيجاب والسلب ان لم يحتملا الصدق والكذب فبسيط كالفرسية وللأفرسية، وإلا فمركب كقولنا زيد فرس وزيد ليس بفرس؛ فإن إطلاق هذين المعنيين على موضوع واحد محال. وقال أيضاً: من التقابل الإيجاب والسلب، ومعنى الإيجاب وجود أى معنى كان، سواء كان باعتبار وجوده فى نفسه أو وجوده فى غيره. ومعنى السلب لا وجود أى معنى كان، سواء كان لا وجوده فى نفسه أو لا وجوده لغيره. وبهذا يظهر أن هذا التقابل كما يتحقق بين القضايا ويلزمه إمتناع إجتماع المتقابلين صدقاً وكذباً كذلك يتحقق فيما بين المفردات كالفرسية وللأفرسية؛ فإن كل مفهوم إذا اعتبر فى نفسه وضم إليه كلمة النفس، حصل مفهوم آخر فى غاية البعد عنه، ولا يعتبر فى شئ منهما صدق أو لاصدق على شئ. وإذا حمل على شئ كان إثباته له تحصيلاً وإثبات سلبه له إثبات سلب المحمول، وإنما يتنايان صدقاً ولا كذباً لجواز إرتفاعهما عند عدم الموضوع، ولا يخلو الموضوع عنهما فى الواقع لا فى كل مرتبة؛ لأن العرضيات ليست متحققة فى مرتبة الماهيات من حيث هى، فيخلو الماهية فى تلك المرتبة عن النقيضين.

(وذلك) فى القول (والضمير لا فى الوجود العينى) يعنى: أن تقابل الإيجاب والسلب إنما يتحقق فى الذهن أو اللفظ مجازاً دون الوجود العينى؛ لأن التقابل نسبة، وهى لا يتحقق فى الخارج إلا بتحقق طرفيها واحد طرفى هذه النسبة اعنى: السلب اعتبار عقلى، فالنسبة بينهما موجودة ذهنية. وهذا بخلاف العدم والملكة فإن له حظاً من التحقق باعتبار انه عدم أمر موجود له قابلية التلبس بمقابل هذا العدم.

وإعلم: أن التقابل مقول على أقسامه بالتشكيك، وتقابل الإيجاب والسلب أشدّ في مفهوم التقابل مما سواه من أقسامه. واستدل عليه بأن منافي الشيء إمّا رفعه أو ما يستلزم رفعه؛ لأن ما عداهما يجوز أن يجتمع مع ذلك الشيء، ولا ريب أن منافاة رفع الشيء معه إنما هو لذاتها. ولذلك يحكم العقل بالمنافاة بينهما بمجرد ملاحظتهما مع قطع النظر عمّا عداهما إجمالاً وتفصيلاً. وأمّا منافاة مستلزم رفع الشيء له فإنما هو لإشتماله على الرفع، فيكون منافاته لا لذاته بل على سبيل التبعية، فالمنافاة لذاته إنما هو الإيجاب والسلب، والمنافاة فيما عداهما تابعة لمنافاتها، فيكون التقابل بينهما أشدّ واقوى.

فصل فى المتقدم والمتأخر: المتقدم يقال على خمسة أشياء

قال بعض المتحققين: وجه الحصر أن المتقدم إن احتاج إليه المتأخر فإن كان كافياً فى وجوده، فالمتقدم بالعلية. وإلا فبالطبع. وإن لم يكن محتاجاً إليه، فإن لم يمكن اجتماعهما فى الوجود، فالتقدم بالزمان. وأن أمكن، فإن اعتبر بينهما ترتيب، فالتقدم بالرتبة. وإلا فبالشرف. وفيه أن المتقدم الزمانى على هذا داخلٌ فيما لا يحتاج إليه المتأخر، والعلة المعدة يحتاج إليها المتأخر، فيلزم أن لا تكون متقدمة على المعلول بالزمان مع تحققه فيها. والظاهر أن الحصر إستقرائى.

(أحدها المتقدم بالزمان). التقدم زمانى عبارة عن أن يكون المتقدم قبل المتأخر تقدماً لا يجامع المتقدم معه المتأخر كتقدم طوفان نوح عليه السلام على بعثة موسى عليه السلام. ومعرض هذا التقدم أجزاء الزمان بنفس ذواتها والزمانيات بواسطتها.

(وهو ظاهر مما سبق. والثانى المتقدم بالطبع، وهو الذى لا يمكن أن يوجد الآخر) أى: المتأخر (إلا وهو موجود معه) أو قبله ليشمل المعدّات كذا قيل (وقد يمكن أن يوجد وليس الآخر) أى: المتأخر (بموجود).

والصواب أن يقال: إنه عبارة عما يكون المتأخر محتاجاً إليه، ولا يكون علةً تامةً ليشمل العلة الصورية **(كتقدم الواحد على الإثنين)** قال بعض الناس: ينبغي أن يزداد فى تفسيره قيد كونه غير مؤثر فى المتأخر ليخرج عنه المتقدم بالعلية. وأورد عليه: بأنه إن أراد غير المؤثر المستجمع لشرائط التأثير وإرتفاع الموانع فلا حاجة إليه؛ لأن قوله «وقد يمكن أن يوجد وليس الآخر بموجود» مغنى عنه.

وأن أراد به كونه غير موثر فى الجملة فمضّر؛ لأن الفاعل الغير المستقل متقدم على المعلول بالطبع عندهم فإذا زيدَ هذا القيدُ لم يكن التعريف جامعاً.

(الثالث المتقدم بالشرف) وهو أن يكون للمتقدم زيادة كمال ليس للمتأخر **(كتقدم أبى بكر)** رضى الله تعالى عنه **(على عمر)** رضى الله تعالى عنه **(الرابع المتقدم بالرتبة، وهو ما كان أقرب من مبدء محدود كترتيب الصفوف فى المسجد منسوبة إلى المحراب) أعلم:** أن التقدم بالرتبة ينقسم إلى الحسى والعقلى.

أما الحسى فقد ذكره **المصنف**. وأما العقلى فكما بين الأجناس والأنواع الإضافية المرتبة على سبيل التصاعد والتنازل، ويختلف هذا التقدم بحيث يصير المتقدم متأخراً والمتأخر متقدماً.

(الخامس المتقدم بالعلية كتقدم حركة اليد على حركة القلم، وإن كانا معاً فى الزمان) أعلم: أن التقدم بالعلية عبارة عن أن يكون المتقدم علّة تامّة للمتأخر. والمراد بها الفاعل المستقل بالتأثير، سواء كان معه شئ من شرط أو إرتفاع مانع أو لم يكن، كما فى البسيط الصادر عن الفاعل بلا إشتراط أمر فى تأثيره ولا تصور مانع. وإن أريد بها جميع ما يتوقف عليه المعلول، فلا تصور تقدمها على المعلول؛ لأن مجموع الأجزاء المادّية والصورية نفس الماهية. والشئ لا يتقدم على ذاته، فكيف يتقدم عليه مع إنضمام أمرين آخرين اليه. وذهب صاحب المحاكمات إلى أن العلة التامة ليست معتبرة فى التقدم بالعلية بل المعتبر إنما هي العلية الفاعلية. فعلى هذا تقدم العلة الفاعلية وإن لم تكن مستقلة تقدم بالعلية، وتقدم ما سواها من العلل تقدم بالطبع. وعلى ما هو المشهور تقدم الفاعل إذا لم يكن مستقلاً بالتأثير تقدم بالطبع.

قال **المحقق الطوسي** فى شرح «الاشارات»: لا يخلو إما أن يكون المحتاج إليه مع ذلك هو الذى بإنفراده يقيد وجود المحتاج أو لا يكون، فالمحتاج بالإعتبار الأوّل متأخر بالمعلولية، وهو كحركة المفتاح بالقياس إلى حركة اليد. وبالإعتبار الثانى متأخر بالطبع، وهو كالكثير بالقياس إلى الواحد كالمشروط بالقياس إلى الشرط. والمتأخر بالمعلولية لا ينفكّ عن المتقدم بالعلية فى الزمان، ويرتفع كل واحد منهما بإرتفاع صاحبه إلاّ أنّ إرتفاع المعلول يكون تابعاً ومعلولاً لإرتفاع العلة من غير عكسٍ. والمتأخر بالطبع يستلزم المتقدم فى الوجود من غير إنعكاس؛ فإنّ المتقدم يمكن أن يوجد لا مع المتأخر. وأمّا المتأخر فلا يمكن أن يوجد إلاّ مع المتقدم. ثم إنّ المتقدم بالعلية والتقدم بالطبع يشتركان فى معنى واحدٍ، وهو التقدم بالذات أعنى: تقدم المحتاج اليه على المحتاج. وقد يقال للمعنى المشترك تقدم بالطبع، ويخصّ التقدم بالعلية باسم التقدم بالذات، وقد استعملها **الشيخ** فى «قاطيغورياس الشفاء».

وإعلم: أن بعضهم قالوا: إنّ التقدم مقوّل على أقسامه بالإشتراك اللفظى، وذهب المحققون إلى أن قوله على هذه الأقسام بالإشتراك المعنوى على سبيل التشكيك، قالوا لأننا نعلم اشتراك هذا الأقسام فى معنى التقدم لا على التساوى؛ فإنّ التقدم بالعلية أولى من التقدم بالطبع؛ لأنّ الإحتياج إلى العلة الموجبة أقوى واكمل من الإحتياج إلى غيرها من العلل، وهما أعنى: التقدم بالعلية والطبع أولى بالتقدم من غيرهما؛ إذ يجوز فيما عدهما كون المتقدم فيه متأخراً مع بقاءه بعينه بخلافهما. (وأمّا المتأخر: فيقال على ما يقابل المتقدم) فإذا علم أقسام التقدم على أقسام التأخر؛ لأنّ التأخر مضاف للتقدم، فإذا

عرض التقديم بمعنى من المعانى المذكورة لشيء بالقياس إلى آخر، عرض للآخر تأخرٌ مقابلٌ لذلك التقديم.

وليُعلم: أن أقسام المعية بإزاء أقسام التقديم والتأخر، فالمعية الزمانية عبارة عن كون الشئيين موجودين فى زمان واحد، ولا بدّ من أن يكونا زمانيين؛ إذ الشئ الذى وجوده لا يتعلق بزمانٍ لا يوصف بالمعية الزمانية كما لا يوصف بالتقدم والتأخر الزمانيين. والمعية بالطبع كالمعية العارضة لعلتين ناقصتين لمعلولٍ واحدٍ ناقصة؛ بأن يكونا جزئيين لشيء، فإنهما معان فى العلية أو العارضة لمعلولى علّةٍ واحدةٍ ناقصة. والمعية فى العلية كالمعية للعارضة لعلتين مستقلين لمعلول واحد نوعى. والمعية بالرتبة أن يكونا واقعين فى مرتبة. والمعية بالشرف ظاهر جدّا.

فصل فى القديم والحادث

إعلم: أن القَدَم وكذا الحدوث قد يؤخذ حقيقياً وقد يؤخذ إضافياً، أمّا الحقيقى من القَدَم: فهو معنيان: أحدهما عدم المسبوقية بالغير مطلقاً وهو القَدَم الذاتى، وثانيهما: عدم المسبوقية بالعدم وهو القَدَم الزمانى.

وعلى هذا (القديم بالذات هو الذى لا يكون وجوده من غيره، وهو **منحصر فى الحق سبحانه وتعالى**). والقديم بالذات ما لا يكون مسبوقاً بالعدم، فلا يخلو شئ من القدم والحدوث الزمانيين، ويكون القديم الذاتى أخصّ مطلقاً من القديم الزمانى.

وأما على ما قال **المصنف**: أن (القديم بالزمان هو الذى لا أول لزمان وجوده) فلا يكون العقول المجردة قديمةً ولا الزمان قديماً؛ لأن الزمان ليس له زمان، والمقارقات ليست بموجودة فى الزمان، فهذه الاشياء لا تكون حادثةً ولا قديمةً. وبهذا أظهر أنّ من زعم أنّ القديم بالذات أخصّ مطلقاً من القديم بالزمان على تفسير **المصنف**، فقد رجع -.

وأما الإضافى منه فيراد به كون ما مضى من زمان وجود الشئ أكثر مما مضى من زمان وجود شئ آخر، فيقال للأول قديمٌ بالنسبة إلى الثانى، وللثانى بالنسبة إلى الأول حادثٌ. وأمّا الحقيقى من الحدوث فهو أيضاً معنيان: أحدهما: الحدوث الذاتى وهو أن يكون وجود الشئ فائضاً من غيره، فيكون مستنداً إليه كما قال (والمحدث بالذات هو الذى يكون وجوده من غيره) فلا بدّ من إستناده إليه، سواء كان ذالك الإستناد مخصوصاً بوقت معيّن أو كان مستمراً فى جميع

الأزمنة أو برياً عن الوقوع فى افق الزمان، وهذا هو الحدوث الذاتى. وثانيهما: الحدوث الزمانى وهو عبارة عن حصول الشئ بعد أن لم يكن بعدية لا تجماع القبلية.

وعلى هذا (المحدث بالزمان هو الذى يكون لزمانه ابتداءً، وقد كان وقت لم يكن موجوداً فيه ثم إنقضى ذاك الوقت وجاء وقت صار هو فيه موجوداً) فلا يكون الزمان حادثاً؛ لأنه لو كان حادثاً لكان وقت لم يكن هو فيه موجوداً، فيكون الزمان موجوداً عند ما فرض معدوماً. ومن ثمة تراهم يقولون من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدومه من حيث لا يشعر. وأمّا الإضافى منه فكما يقال ما مضى من زمان وجود شئ أقل مما مضى من زمان وجود آخر. ولعلك تتفطن بما ذكرنا أن القديم الذاتى أخص مطلقاً من القديم الزمانى، والزمانى من الإضافى، والحدوث الإضافى أخص من الزمانى، وهو من الذاتى.

(وكل حادث زمانى فهو مسبق بمادة) سواء كان موضوعاً إن كان الحادث عرضاً أو هيولى إن كان صورةً أو جسمًا يتعلق به الحادث إن كان نفساً. وقال بعضهم: المراد بالمادة الهيولى وحدها؛ لأن الموضوع ومتعلق النفس مشتملان عليها.

(ومدة) أى: زمان (لأن) الحادث قبل وجوده ممكن و (إمكان وجوده سابق على وجوده وإلا لما كان قبله ممكناً) بل يكون إما واجباً فيلزم وجوده قبل وجوده (أو ممتنعاً لذاته ثم صار ممكناً فى وقت وجوده فيلزم إنقلاب الشئ من الإمتناع) أو الوجود الذاتى (إلى الإمكان الذاتى، هذا خلف. وذلك لأن الإمكان أمر وجودى) أى: ثابت (إذ لا فرق بين قولنا «إمكانه لا») أى: إمكانه عدمى (وبين قولنا «لا إمكان له» فلو كان الامكان عدمياً لم يكن الممكن ممكناً، هذا خلف).

أورد عليه: بأنه لو صح هذا الجرى فى العدم والإمتناع أيضًا بأن يقال: لا فرق بين قولنا «إمتناعه لا» و«لا امتناع له» وكذا «عدمه لا» و«لا عدم له» فلو لم يكن كل منهما وجوديًا لم يكن الممتنع ممتنعًا، ولا المعدوم معدومًا. وأجيب: بأن قولنا «إمكانه لا» معناه: أنه متّصف بصفة عدمية هى الإمكان. وقولنا «لا إمكان له» معناه: سلب تلك الصفة العدمية. وكما انه فرق بين إتّصاف الشئ بصفة ثبوتية وبين سلب إتّصافه بها، كذلك فرق بين إتّصاف الشئ بصفة عدمية وبين سلب الإتّصاف بها **(والإمكان)** على تقدير كونه وجوديًا ليس بجوهر؛ **(لأنه لا يكون قائمًا بنفسه)** بل هو من الأمور النسبية الإضافية؛ **(لأن إمكان الوجود إنما هو بالإضافة إلى ما هو إمكان الوجود له، فلو يكون قائمًا بنفسه فيكون قائمًا بمحلّ)** وليس ذلك المحل نفس ذلك الحادث وألا يلزم تقدم الشئ على نفسه، ولا أمرًا منفصلاً عنه؛ إذ لا معنى لقيام الشئ بالأمر المنفصل عنه. والقول بأنه معنى قائم بالفاعل؛ إذ معنى إمكان الشئ صحة إقتدار الفاعل عليه ليس بشئ؛ لأن هذه الصحة معلّلة بالإمكان، فيقال هذا مقدور؛ لأنه ممكن. وهذا غير مقدور؛ لأنه ممتنع، فتكون متاخرة عنه فلا تكون نفس الإمكان. وأيضًا صحة الاقتدار لا يكون إلا بالقياس إلى الفاعل بخلاف الإمكان؛ فإنه صفة للشئ فى نفسه. وإذا تحقق أن الإمكان سابق على الحادث، وانه وجوديّ مغاير لصحة اقتدار الفاعل، فلا بدّ من محلّ **(و)** ذلك المحل **(هو المادة)** وهى قديمة لئلا يلزم الدور أو التسلسل.

قال **الامام الرازى**: ذلك الحادث تارة يوجد عن تلك المادة كالأعراض وتارة فيها كالصورة وتارة معها كالنفوس الناطقة. وأورد عليه بوجوه: منها: أن الإمكان أمر اعتبارى لما تقرّر عندهم أن كل ما يتقرر نوعه فهو اعتبارى.

وأجيب عنه: بأن الإمكان قد يطلق ويراد به الإمكان الذاتى وهو أمر اعتبارى، وقد يطلق ويراد به الإمكان الاستعدادى وهو وجودى.

وذلك لأن للممكن مكاناً ذاتياً فى حدّ نفسه، فإن كان ذلك الإمكان كافياً فيضان الوجود عن المبدء المفيض، وجب أن يكون موجوداً بوجوده دائماً بدوامه، وإن لم يكن كافياً فلا بدّ له من شرط به تستعد لقبول الوجود عن الواجب جَلّ مجده.

وذلك الشرط لا يجوز أن يكون قديماً وإلاّ لزم قِدَم الحادث بل يكون حادثاً. وينقل الكلام فيه فيتوقف كل حادث على حادث آخر فهى إمّا موجودة معاً، وهو بطل لجريان براهين إبطال التسلسل فيها، ولأن المجموع يحتاج إلى شرط آخر، فيكون داخلاً فيه وخارجاً عنه أيضاً، وأنه محال.

وإمّا متعاقبة، ولا بدّ له من محل مختصّ وإلاّ لكان إختصاصه بحادث دون آخر ترجيحاً بلا مرجح، فيكون له إستعدادات متعاقبة غير متناهية، كل واحد منها مسبوق بالآخر، وكل سابق شرط لللاحق بحيث لا يجتمع المتقدم والمتأخر كالقطن للغزل، والغزل للشوب، ومقرب للحادث إلى الوجود ومبعد له عن العدم.

وأيضاً مقرب للعلّة الموجدة إلى الحادث بعد بُعدها عنه، وهو المسمى بالإمكان الاستعدادى والمراد به إجتماع الشرائط وإرتفاع الموانع، وهو أمر وجودى لتفاوته بالقرب والبعد؛ فإنّ إستعداد المضغة للإنسان أقرب وأقوى من إستعداد العلقة له، وإستعدادها له أقرب من استعداد النطفة له، وإستعدادها له أقرب من إستعداد العناصر له، والقرب والبعد والقوة والضعف غير متصور

فى الأعدام، فىثبث أن الإمكان الإستعدادى أمر وجودى، ولا بدّ له من محلّ وهو المادّة. فتأمّل فىه حقّ التأمل!

ومنها: ما قال شارح التجريد: إنّنا لانسلم أن المتعلق بالحادث منحصر فى المادّة بالمعنى المذكور، لمّ لا يجوز أن يكون محلّ إمكان الحادث شيئاً له تعلّق بالحادث وراء تعلّق الحلول والتدبير والتصرف؟ ولو كان تعلّق الحلول أو التدبير أو التصرف فلمّ لا يجوز أن يكون الحادث جوهرًا غير جسمانىّ حالاً فى جوهر آخر كذا لك؟ ولم يقم دليل على إمتناع ذلك، أو عرضاً قائماً بجوهر غير جسمانى؛ فإنّ علوم العقول والنفوس بل كفياتها القائمة بها على الاطلاق أعراض موضوعاتها ذوات العقول والنفوس وليست بأجسام.

ولا يمكنهم تعميم الموضوع بحيث يتناول الجسم وغيره؛ إذ يبطل حيثنذ ما فرعوا على هذه القاعدة مثل أن العقول جميع كمالاتها بالفعل؛ لأن كون بعضها بالقوة يوجب كون العقول مادية؛ لأن كل حادث لا بدّ من مادّة. وفيه نظر؛ لما قيل: إن حيثية الإمكان الإستعدادى راجعة إلى الهوىلى، ولا حقيقة لها إلّا القوة الإستعداد على ما صرح به الشيخ حيث قال: فعليتها فعلية القوة وجوهريتها جوهرية الإستعداد، والعقول لكونها بريّة عن القوّة والإستعداد، وكونها بالفعل من جميع الوجوه لا يمكن أن تكون مادّةً لصورةٍ حادثّةٍ أو موضوعاً لعرضٍ حادثٍ؛ لإنعدام القوة والإستعداد فيها.

وأما النفوس فهى وان كانت محلّاً للحوادث فإستعداد تلك الحالات المتجددة فيها لأجل تعلقاتها بالمواد، فجبهة القوة فيها أيضاً راجعة إلى الهوىلى؛ لأنها من حيث الذات وإن كانت مجردةً لكنها ماديةٌ من حيث الأفاعيل والإنفعالات. فافهم!

فصل فى القوة والفعل

إعلم: أن القوة وضعت فى العرف للمعنى الموجود فى الحيوان الذى يمكنه به أن يكون مصدرًا لأفعال شاقّة من باب الحركات، ليست بأكثرية الوجود من نوعه، ويسمّى ضدّها الضعف. وهذا المعنى كأنّه زيادة وشدة فى المعنى الذى هى القدرة. ثم إن للقوة بهذا المعنى مبدءًا ولازمًا، أمّا المبدء فهى القدرة، وهى كون الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاء، ولا يصدر عنه إذا لم يشأ، وضد ذلك هو العجز. وأمّا اللازم فهو أن لا يفعل الشئ بسهولة، وذلك لأن الذى يزاوّل الحركات الشاقّة ربّما يفعل عنها، وذلك الإنفعال ربّما يصدّه عن إتمامها، فلا جرم صار للإنفعال دليلًا على الشدة. ثم إن القدرة لها وصف كالجنس، وهو كونها صفةً مؤثّرةً فى الغير ولازم وهو الامكان أن القادر لما صحّ منه أن يفعل وصحّ منه أن لا يفعل، كان صدور الفعل منه فى محلّ الإمكان، فالإمكان لازم له فنقلوا اسم القوة إلى ذلك الجنس ونقلوه أيضًا إلى ذلك اللازم، وأطلقوه على الإمكان الذى هو مقابل للفعل كما يقال للأبيض أنه أسود بالقوة، وللنطفة أنه إنسان بالقوة، وسموا الحصول والوجود فعلًا، وإن لم يكن فى الحقيقة إلّا إنفعاليًا. وهذا الإمكان غير الإمكان الذاتى؛ فإنه قد يقارن الفعل، وهذا الإمكان لا يجتمع مع الفعل، ولا يكون طرفًا شئ ممكنًا بهذا الإمكان؛ إذ لا بدّ من وقوع أحدهما بالفعل. إذا عرفت هذا، **فإعلم:** أن المراد هاهنا **(القوّة)** بالمعنى الذى هى كالجنس للقدرة **(وهى الشئ الذى هو مبدء التغيّر فى آخر)** والقوى من له هذه القوة، وقوله: **(من حيث هو آخر)** ليدخل فيه معالجة الإنسان نفسه فى إزالة الأمراض النفسانية؛ فإنّ التغيرات هاهنا بين

المعالج والمعالج - بالذات. وأمّا فى الأمراض البدنية، فالمعالج هى النفس، والمعالج هو البدن، وهما متغايران بالذات، والمتبادر من لفظ الآخر هو المتغاير بالذات. ولما قيّد بالحيثية علم أن التغيرات بالاعتبار كافٍ.

وإعلم: أن **المصنف** لم يذكر مع القوة التى يقابل الفعل، فكان له ان يكتفى فى عنوان الفصل بلفظ القوة، ثم ان القوة بالمعنى الذى ذكره **المصنف** منقسمة إلى أربعة أقسام؛ لأن الصادر منها إمّا فعل أو أفعال مختلفة، وعلى التقديرين: إما أن يكون لها شعور بما يصدر عنها أو لا، فإن صدر عنها فعل واحد من الشعور فهى النفس الفلكية، وإن صدر عنها فعل واحد بلا شعور فهى الطبيعة العنصرية، وإن صدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور فهى النفس الحيوانية، وإن صدر عنها أفعال مختلفة مع عدم الشعور فهى النفس النباتية.

(و) ذالك لأن **(كل ما يصدر عن الأجسام فى العادة والمستمرّة المحسوسة من الآثار والأفعال)** المختلفة المختصة كل منها بقسم من أقسام الأجسام **(كالإختصاص بآئين)** وشكل ووضع **(وكيف)** لازم له أو مجهول على حفظها عند الحصول وطلبها عند الزوال بقاسر والرجوع إليها بزوال القاسر على أسرع ما يمكن، **(وحركة سكون)** كما أن العنصر الثقيل مثلاً يتحرك إلى المركز، والخفيف إلى المحيط.

(فهى صادرة عن قوة موجودة فيه) مختصة به غير خارجة عن ذاته؛ **(لأنّ)** ذالك إما أن يكون لكونه جسمًا أو لإمور إتفاقية أو لقوة موجودة فيه، والأول باطل وإلا لإشتركت الأجسام فيه) لأن الأجسام متفقة فى الجسمية، وليست تلك الآثار والأفعال للهولى أيضًا لما مضى أنها قابلة محضة، والكلام فى المقتضى.

ولأنها واحدة فى العنصریات، فيعود المخدور المذكور فى كون الجسمیة مبدءاً
أعنى: إتفاق الأجسام فى الآثار ولا للمفارق لتساوى نسبتها إلى جمیع الأجسام.

**(والثانى أيضاً باطل، وإلا لما كان ذلك مستمراً؛ لأن الأمور الإتفاقیة لا تكون
دائمةً ولا اکثریةً) مع أن الأمور الطبعیة دائمة أو اکثریة فكذا آثارها.**

إعلم: أنهم قالوا: تأدّى السبب إلى المسبب إمّا دائمیّ أو أكثرىّ أو مساوٍ
أو أقلیّ، فالسبب مع احد الوجهین الأوّلین یسمّى سبباً ذاتیاً وذاك المسبب
یسمّى غایةً ذاتیةً، وعلى الآخرین سبباً إتفاقیّاً، والمسبب غایة اتفاقیة. **(فإذن
هو عن قوة موجودة فيه وهو المطلوب).**

فصل فى العلة والمعلول

إعلم: أن المحتاج اليه يسمّى علةً، سواء كان إحتياج الشئ اليه فى حقيقة أو فى وجوده، والمحتاج يسمّى معلولاً. والعلة إمّا تامة أو ناقصة: أمّا العلة التامة فسيجى بيانها انشاء الله تعالى، وأمّا الناقصة وهى ما تكون جزءاً من العلة التامة، فهى منقسمة إلى الأقسام التى سيذكرها **المصنف**.

وما قال **المصنف:** (العلة يقال لكل ما له وجود فى نفسه ثم يحصل من وجوده وجودٌ غيره) فلا يصدق بظاهره إلّا على العلة الفاعلية، إمّا وحدها أو مع غيرها. ولا يصدق على غيرها من العلل، فلا يصحّ تقسيم العلة بهذا المعنى إلى الأقسام الاربعة إلّا أن يقال: المراد أن يكون لوجود غيره حاجةٌ إلى وجوده فى الجملة.

(وهى أربعة أقسام: ماديةٌ وصوريةٌ وفاعليةٌ وغائيةٌ) وذلك لأن العلة لا يخلو إمّا أن تكون داخليةً فى ماهية المعلول أو لا، على الأوّل إن حصل بها المعلول بالقوة فهى العلة المادية كالخشب للسريّر، وإن يحصل بها المعلول بالفعل فهى العلة الصورية كاهيأة للسريّر، وإن كانت خارجةً عن ماهية فإمّا أن يكون ما به الشئ فهى العلة الفاعلية كالنجار للسريّر، وإمّا أن يكون ما لإجله الشئ وهى العلة الغائية كالجلوس عليه. وأورد هاهنا لوجوه: منها: أن الحصار جزء الماهية فى المادة والصورة باطل؛ لخروج الجنس والفصل مع أنهما جزءان لقوام الماهية المركبة.

وأجيب: بأنه لا فرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة إلّا بحسب الإعتبار؛ إذ لو اخذ كل واحد منهما مجرداً عن الآخر فهما مادة وصورة، وإن

أخذتا لا بشرط شئ فهما جنس وفصل. ومنها: أن حصر العلة الناقصة فى الأربع غير صحيح؛ لأن الشرط علة ناقصة لضرورة الإحتياج إليه، وليس بواحد من هذه الأربع وكذا إرتفاع المانع. وأجيب: بأنهما داخلان فى العلة الفاعلية؛ لأن المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية، وإنما تستقل بها عند إجتماع الشرائط وإرتفاع الموانع. وقال بعضهم: الشرائط من اجزاء العلة المادية؛ لأن القابل إنما يكون قابلاً معها. ومنها: أن تعريف العلة بما يحتاج اليه الشئ، غير صحيح؛ لأن إرتفاع المانع مما يحتاج اليه الشئ، ولا يصح كونه علةً وإلا كان جزءاً من العلة التامة، فيلزم كونها معدومة لتركيبها من الموجود والمعدوم.

واجيب: بأننا لا نسلم أن عدم المانع مما يحتاج اليه الشئ؛ فإن الأعدام ليست بمتحققة فى نفس الأمر، فكيف يحتاج إليها الشئ؟ نعم ربّما يحتاج الشئ إلى وجود شرط لا يعرف إلاّ بلازم عدمى، فعبر عنه بذلك اللازم، فيظنّ أنه جزء العلة كما يقال دخول الدار يتوقف على عدم الباب المانع، والمراد أنه متوقف على وجود فضاء يمكن النفوذ فيه، فعدم الباب كاشف عن هذا الشرط كما يقال: سقوط السقف يتوقف على عدم العمود المانع، والمراد أنه يتوقف على وجود مسافة يمكن أن يتحرك السقف فيه للسقوط، فعدم العمود كاشف عن هذا الشرط الوجودى. وأورد عليه: بأن ذلك تكلف بل هو خلاف الواقع؛ لأن مدخلية الشئ فى وجود آخر إما أن يكون بحسب وجوده فقط كالفاعل والشرط والمادة والصورة فيجب أن يكون موجوداً، وإما بحسب عدمه فقط كالمانع، فيجب أن يكون معدوماً، وإما بحسب وجوده وعدمه معاً كالمعدّ؛ إذ لا بدّ من عدمه الطارى على وجوده، فيجب أن يوجد

أولاً ثمَّ يعدم. والصواب أن يقال: المؤثر فى الوجود هو الفاعل فقط وعدم المانع مما يتوقف تأثيره عليه.

وليس مؤثراً فيه ولا قباحة فى أن يتوقف تأثير المؤثر فى الوجود عليه، وإن لم يحز أن يكون العدم مؤثراً فى الوجود، فيستند المعلول إلى فاعل موجود وإن كان مقروناً بشرائط عدمية.

(أما المادة فهي التى تكون جزءاً من المعلول لكن لا يجب أن يكون المعلول بها موجوداً بالفعل كالطين للكون) أعلم: أن المادة باعتبار أنها قابلة بالقوة تسمى هيولى وقابلاً، ومن جهة أنها بالفعل حاملة تسمى موضوعاً، ومن حيث - عليها الصُور المختلفة تسمى مادةً وطينيةً، ومن جهة أنها آخر ما ينتهي إليه التحليل تسمى إسطقساً؛ فإنه أبسط أجزاء المركب، ومن حيث أنها منها يتبدى التركيب تسمى عنصراً. وقد يطلق الهيولى على ما للفلك من الجزء القابل وإن كان ذلك القابل قابلاً بالفعل أبداً، ويسمى مادةً أيضاً مع أن مادة كل فلک تختص به.

(وأما العلّة الصورية فهي التى تكون جزءاً من المعلول ولكن يجب بها أن يكون المعلول بالفعل كالصورة للكون) أعلم: أن الصورة هي ما يحصل به الشئ بالفعل فهي هياةً حاصلة فى المادة، سواء كانت جوهرية كصُور العناصر أو عرضية كصورة السرير. وقد يراد بالصورة ما يكون حاصلاً للقابل ومتعلقاً به، وإن لم يكن حالاً فيه كالنفس الناطقة بالقياس إلى البدن. ثم المادة الصورة مما

يحتاج إليها الشئ فى قوام الماهية، ولذا يخصّصان باسم علة الماهية، وان كان لهما دخل فى الوجود أيضًا، ولا يوجدان إلّا للمركب لكونهما داخلين فى الماهية.

**وأما العلة الفاعلية فهى التى تكون منها وجود المعلول كالفاعل للكوز،
وأما العلة الغائية فهى التى لأجلها وجود المعلول كالغرض المطلوب منه)**

إعلم: أن تينك علتين إنما يحتاج إليهما الشئ فى الوجود، فهما يخصّصان بعلة الوجود، والعلة الغائية يختصّ بالفاعل بالإختيار؛ إذ له ان يرجح أحد طرفى الممكن بإرادته. وأما الوجوب بالذات فليس لفعله غرض من خارج يترجح به الفعل بل ذاته يقتضى ذالك الفعل، وقد يسمّى الفائدة التى يترتب على فعله بالغاية تشبيهاً لها بالعلة الغائية، وذالك لأن كل واحد من العلل الأربع متقدمة على المعلول فى الذهن إلّا أن العلة الغائية كما أنهما متقدمة ذهنياً متأخرةً خارجاً، فلها علاقة العلية والمعلوية معاً بالقياس إلى شئ واحد.

فائدة الموجب تشابه العلة الغائية فيما يحصل من تأخرها عن المعلول وترتيبها عليه فى الخارج، وذالك كما أثبتوا للأمور الطبيعية غاياتٍ، وهى ما يتأدى إليه الطبيعة دائماً أو أكثرىاً؛ فإن حبة البرّ إذا وقعت فى حرة قصادفها الماء وحر الشمس وغيرهما من الشرائط تنبت سنبلة بواسطة جذب القوة الموجودة فى الحبة أجزاء الارض والماء عن موضعها الطبعى إليها، وكما أثبتوا للاتفاقيات غاياتٍ وهى ما يتأدى إليه العلل الاتفاقية مساوياً أو أقلّياً كمن حفر بيراً فوجد كنزاً.

فإن قيل: لا معنى للعلة الاتفاقية والسبب إتفاقى ولا غاية اتفاقية، وان كان مستجمعاً للجهات المتعبة فى التأدى كان التأدى دائماً، وكان الفعل سبباً ذاتياً، وما يتأدى هو اليه غاية ذاتية.

يقال: الأمور الإتفاقية إنما هى إتفاقية عند من يجهل أسبابها وعِلَلُها، فليس شئ من الموجودات إتفاقياً؛ فإنَّ من حفر بيراً وعثر على كنز فهو بالقياس إلى الحفر من حيث هو حفر سبب إتفاقى لوجدانه؛ فإنَّ الحفر لا يؤدَّى إلى الكنز دائماً ولا أكثرىاً، فيكون سبباً إتفاقياً، ووجدان الكنز غاية إتفاقية له. وإذا اعتبر معه كونه فى موضع دفن فيه الكنز وكونه منتهياً إلى قعر الكنز، كان الحفر مع هذا الشرط سبباً ذاتياً لوجدانه.

وإِعلم: أن كلاً من العِلَل الأربعة يكون بسيطاً ومركباً، وبالقوة وبالفعل، وكلّياً وجزئياً، وذاتياً وعرضياً، وقريباً وبعيداً، وعامّاً وخاصّاً، فالفاعل البسيط كطبائع البسائط العنصرية، والمركب كمجموع المفارق، والصورة بالنسبة إلى الهىولى.

والفاعل بالقوة كالنار بالقياس إلى ما يشتعل فيه، ويصح إشتعاله فيه، وبالفعل كالطبيعة حال كون الجسم متحرّكاً إلى مكانه الطبعى. والفاعل الكلّى كالبغاء للبيت، والجزئى كهذا البناء له. والذاتى ما يكون لذاته مبدءاً للفعل، والعرضى ما لا يكون كذاك كالسقمونيا للبرودة؛ فإن السقمونيا مُسهل للصفراء الموجبة لسخونة البدن، وإذا زالت الصفراء حصلت البرودة، فيضاف إليه. والقريب هو الذى يباشر الفعل بلا واسطة بينه وبين فعله كالوتر لتحريك الأعضاء، والبعيد كالنفس له. والعامّ ما يكون جنساً لما هى العلة حقيقة كالصانع الذى هو جنس للبناء، والخاصّ ما هى علة بالحقيقة.

والمادة البسيطة كهىولى العناصر، والمركبة كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صُور المركبات. وبالقوة كالنطفة بالنسبة إلى الإنسان، وبالفعل كالجنين بالنسبة إليه.

والكلية كالنطفة للإنسان، والجزئية كهذه النطفة له. والذاتية كالخشب للسريـر، والعرضية كالخشب الأسود له. والقريبة كالخلط لصورة العضو، والبعيد كالغذاء لصورة الخلط، والنطفة لصورة الحيوان. والخاصة كجسم الإنسان لصورته، والعامة كالخشب لصورة السريـر. والصورة البسيطة كصُور البسائط، والمركبة كصورة الإنسان. وبالقوة كصورة الماء حال كون هيولاهـا ملابسةً لصورة الهواء، وبالفعل كصورة الماء حال كون الجسم ماءً بالفعل.

والكلية كجنس الخاصة للشيء، والخاصة كفصل الشيء باعتبار أخذه بشرط لا شيء. والذاتية كالشكل للكرسى، والعرضية كالسواد والبياض له. والقريبة كالتربيع للمربع، والبعيدة كذى النراية له. ولا فرق بين العموم والخصوص والكلية والجزئية فى الصورة. والغاية البسيطة كالشعب للاكـل، والمركبة كمجموع شراء المتاع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى القوة الشوقية. والغاية بالقوة كلقاء الحبيب ما لم يحصل، وبالفعل كلقائه حال حصوله. والكلية كالإنتصاف من الظالم، والجزئية كقبض زيد على فلان الغريم فى حركته المخصوصة. والذاتية كالحركة لأجل الحصول فى الخير الطبعى، والعرضية كالشجة لهبوط الحجر. والقريبة كالصحّة للدواء، والبعيدة كالسعادة له. والعامة كاسهال الصفراء لشرب السقمونيا؛ فإنه غاية له ولشرب البنفسج، والخاصة كلقاء زيد لحركة صديقه إليه.

(ثم إن الفاعلية متى كانت بسيطة) فى حدّ ذاتها، ولم يكن لها صفةٌ حقيقيةٌ ولا اعتباريةٌ، ولم يكن فعلها بآلة ولا شرط **(إستحال أن يصدر عنها أكثر عن الواحد؛ لأنّ ما يصدر عنه أثران فهو مركب)** فلو صدر عن الواحد الحقيقى أثران يلزم تركيب البسيط أو التسلسل وحصر ما لا يتناهي بين الحاصرين، واللازم باطلٌ، فالملزوم مثله. أمّا الملازمة فلما بينه بقوله **(لأنّ كون الشيء بحيث لا يصدر**

عنه هذا الأثر غير كونه بحيث يصدر عنه ذلك الأثر) يعنى: أن مفهوم كونه مصدرًا لأحد الأثرين غير مفهوم كونه مصدرًا للأثر الآخر؛ إذ يمكن تعقل أحد المفهومين عند الذهول عن الآخر، **(فمجموع هذين المفهومين أو أحدهما إن كانا داخليين فى ذات المصدر لزم التركيب فى ذاته، وإن كانا خارجيين كان مصدرًا لهما)** أى: للمفهومين وإلا يلزم عدم كون الذات وحدها مصدرًا لأمرين، وقد فرض خلافه.

(فكونه مصدرًا لهذا المفهوم غير كونه مصدرًا لذلك المفهوم) وينقل الكلام فيها **(فيتهى لا محالة إلى ما يوجب التركيب والكثرة فى الذات)** وتفصيله: أن يقال: إن هذين المفهومين إمّا عيانان للواحد الحقيقى أو داخلان فى ماهيته أو أحدهما داخل والآخر خارج أو كلاهما خارجان أو أحدهما داخل والآخر عین أو أحدهما خارج والآخر عین، على الأول يلزم أن يكون لأمر واحد بسيط ماهيتان مختلفان وعلى الثانى والثالث يلزم تركيب البسيط وعلى الرابع يلزم التسلسل وعلى الخامس يلزم التركيب وعلى السادس يلزم التسلسل.

وأورد عليه: بأننا نختار أن المصدريتين خارجتان عن البسيط - لزوم التسلسل، وإنما يلزم التسلسل لو كانا ثبوتين، وأمّا إذا كانا عدميين فلا حاجة لهما إلى العلة، وأيضًا يلزم أن لا يكون البسيط مصدرًا لأثر واحد وإلا يصدر عنه أثر، ومصدريته لذلك الأثر، فيجرى الدليل بعينه سلّمنا لزوم التسلسل لكننا لا نسلم إستحالته؛ لأنه تسلسل فى الأمور الاعتبارية ولا إستحالة فيه وأجيب: بأنه ليس المراد من لفظ المصدرية وأمثالها الأمر الاعتبارى الإضافى الذى لا يتحقق إلا بعد تحقق شيئين؛ إذ ليس الكلام فيها بل كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول؛ فإنّه

لا بدّ أن يكون للعلة خصوصيةً مع المعلول بحسبها يصدر عنها المعلول المعين دون غيره، وهى التى يعبر عنها تارةً بالصدور وتارةً بالمصدرية وتارةً بكون العلة بحيث يجب عنها المعلول، وذلك بضيق الكلام عما هو المرام حتى أن الخصوصية أيضًا لا يراد به المفهوم الإضافى بل أمر مخصوص له إرتباط وتعلق بالمعلول المخصوص، ولا شكّ فى كونه موجودًا ومتقدّمًا على المعلول المتقدم على الإضافة العارضة لهما. والحاصل أن المقصود كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول، وتلك العلة إن كانت علةً لذاتها، فتلك الخصوصية ذات العلة. وإن كانت علةً لا لذاتها بل بحسب حالة أخرى، فتلك الخصوصية حالة تعرض لذاتها، فلزوم تعدد الجهات إنما يكون عند تكثر العلولات. وأمّا عند صدور الواحد فلا يلزم ذلك بل قد يكون ذات العلة نفس الخصوصية.

وإعلم: أن - قد طلب البرهان على هذا المطلوب من الشيخ، فكتب إليه أنه لو صدر عن الواحد الحقيقى «آ» و «ب»، لزم صدق قولنا صدر عنه «آ» ولم يصدر عنه «آ» من جهة واحدة، وهو محال؛ لإستحالة صدق المتناقضين، أمّا صدق الأوّل فظاهر، وأمّا صدق الثانى؛ فلأنه لما صدر عنه «ب» الذى هو غير «آ»، صدق أنه لم يصدر عنه «آ»، فيصدق حينئذ أنه صدر عنه «آ»، ولم يصدر عنه «آ»، وأمّا أنهما من جهة واحدة؛ فلأن الكلام فى الواحد الحقيقى الذى لا تعدد جهةً فيه أصلاً.

وأجيب عنه: بأننا لانسلم أنه إذا صدر عنه «ب» الذى هو غير «آ»، صدق أنه لم يصدر عنه «آ» بل اللازم أنه صدر عنه ما ليس «آ»، وهو لا يناقض قولنا صدر عنه «آ».

قال **الامام الرازى**: والعجب ممن يفضى عمره فى تعليم الآلة العاصمة عن الغلط وتعلمها ثم إذا جاء إلى هذا المطلب الاشراف، أعرض عن إستعمالها حتى وقع فى غلطٍ يضحك منه الصبيان. والتحقيق أن المراد بالصدور الخصوصية التى هى مصداقه، ولا يخفى أن العلة لها مع معلولها المعين خصوصيةً لا تكون تلك الخصوصية مع معلوله الآخر باعتبار ما يصدر عنه ذاك المعلول المعين. فلو وجب عنه «ب» لكان وجوب «ب» عنه من جهة التى وجب عنها «آ»؛ إذ لا تعدد حيثية فيه؛ لأن الكلام فى الواحد الحقيقى، فيلزم التناقض؛ لأنه من حيث أنه يجب عنه «آ»، وجب عنه «ب»، وقد ثبت أنه من حيث يجب عنه «آ» لا يجب عنه «ب»، وهو تناقض.

وإعلم: أن هاهنا مباحث يجب التنبيه عليها، الأول: أنه لا يجوز أن يكون البسيط مصدرًا لأثر وقابلًا له من جهة واحدة، أمّا أولًا؛ فلأنه لو كان كذا لكان مصدرًا للفعل والقبول، فكان مصدرًا لأثرين، وقد ثبت بطلانه. وأمّا ثانيًا؛ فلأن نسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب؛ لأن كون الشئ فاعلاً عبارة عن كونه مقتضياً لتحصيل أثر، فالأثر إذا كان بسيطاً، وقد فرض أن الفاعل موجب، فوجوبه إنما هو بالفاعل فقط، ونسبة القابل إلى المقبول بالإمكان؛ لأن القبول عبارة عن كون الشئ بحالة لا يمتنع حصول الأثر فيه، ولا يكون مقتضياً له، فلو كان الواحد فاعلاً وقابلًا لأثر واحد يلزم كون النسبة الواحدة بالوجوب والإمكان معاً. وأورد: بأن نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان العام وهو لا ينافى الوجوب.

وأجيب: بأن نسبة القابل إلى المقبول وإن كانت بالإمكان العام لكنها لا ينافى الإمكان الخاص ولهذا يجوز وجود القابل بدون المقبول، فيتم الدليل بأن يقال:

نسبة الفاعل إلى المفعول لا يحتمل الإمكان الخاص، ونسبة القابل إلى المقبول يحتمله، فيلزم أن يكون النسبة الواحدة محتملةً للإمكان الخاص وغير محتملة له، هذا خلف. الثانى: أن المعلول الواحد لكان محتاجاً إلى كل واحدة منهما مستغنياً عن كل منهما؛ لأنه بالنظر إلى كل واحد منهما يوجد، ولو لم يوجد الآخر.

وأما ثانياً فلأنه على هذا التقدير إما أن يكون لكل واحد منهما مدخل فى التأثير، فيكون العلة هو المجموع، ويكون كل منهما جزء العلة أو لا يكون الشئ منهما مدخل فى العلية، فلا شئ منهما بعلة أو يكون لإحدهما مدخل فى العلية دون الأخرى فلا يكون الثانية علة. وما يظن فى بعض الصور توارد العلل المستقلة على معلول واحد شخصى كالسقف الجائز قيامه بدعائم متعاقبة، فالعلة هناك بالحقيقة القدر المشترك، وهو أمر واحد فالعلة للواحد الشخصى ليست متعددة. والتحقيق أن تعدد العلل الفاعلية محالٌ مطلقاً؛ إذ الفاعل الحقيقى إنما هو الواجب سبحانه، ولا تعدد فيه. وأما تعدد الشروط والمعدات فهو إن كان جائزاً فى بادى الرأى لكن يعلم بعد التأمل أن الصور التى يتوهم فيها تعدد الشروط والمعدات ليست متعددة أيضاً بل إنما المعد والشرط حقيقة القدر المشترك بينهما، ولا يلزم منه إيهام العلة وتعين المعلول؛ لأن العلة بالحقيقة هو الفاعل مع هذه الشرائط، وهو واحد حقيقى لا إيهام فيه أصلاً بل تحصله أقوى من تحصل المعلول، ولا قباحة فى أن يكون تحصل الشروط أقوى من تحصل الشرط. وأما الواحد بالنوع فلا يمتنع اجتماع العلتين المستقلتين عليه بمعنى أن يقع بعض أفراد هذه العلة وبعضها بتلك العلة، فيكون المحتاج إلى كل منهما مغايراً للمحتاج إلى الآخر، فلا يلزم أن يكون شئ محتاجاً إلى شئ ومستغنياً عنه بعينه.

الثالث: أنه لا يجوز أن يكون معروضا العلية والمعلولية متراقين فى سلسلة واحدة إلى غير النهاية؛ لأن كل واحد من تلك السلسلة يمتنع أن يحصل بدون الإنتهاء إلى علة واجبة، وذلك لأنه ممكن، والممكن لا يجب ولا يوجد بنفسه بل يحتاج إلى علة موجودة توجب وجوده، فلو إنحصرت الموجودات فى الممكنات لم يوجد شئ منها، فثبت وجود علة واجبة لذاتها إليها ينتهي السلسلة. وقد يستدل على هذا المطلوب برهان التطبيق وبرهان التضاييف وغيرهما من البراهين الناهضة على ابطال اللاتناهي فى الأمور الموجود المرتبة فى نفس الأمر، وقد طوينا عن ذكرها كشحاً لئلا يطول الكلام، وفيما ذكرنا كفاية لأولى الأحلام.

(ونقول أيضاً إن المعلول يجب وجوده عند وجود علته التامة، اعنى: تحقق

جملة الأمور المعتمدة فى تحقيقه) المراد بجملة الأمور المعتمدة فى تحقيقه جميع ما يحتاج إليه المعلول بمعنى أن لا يبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه، لا بمعنى أن تكون مركبة من أمور متعددة، فيشمل العلة الفاعلية وحدها كما فى البسيط الصادر عن الموجب بلا اشتراط أمر فى تأثيره. وأورد بأنه لا بد من اعتبار إمكان المعلول، فهو شرط فى تأثير العلة، فكيف يتحقق علة تامة بسيطة؟ وأجيب عنه: بأن علة الإحتياج إلى الفاعل هو الإمكان، فالشئ ما لم يعتبر متصفاً بالإمكان لم يطلب له علة، فالإمكان مأخوذ فى جانب المعلول، فإننا نأخذ شيئاً ممكناً ثم نطلب له علة، ولا شك أنه مع ذلك لا يعتبر إمكانه مع الفاعل مرة أخرى.

وإعترض عليه **العلامة القوشجى** بأن كلاً من الجزء الصورى والمادى مع أنه جزء من المعلول جزء من العلة التامة أيضاً، فلو كان الإمكان جزءاً من العلة التامة مع كونه صفةً للمعلول أو جزءاً منه لم يلزم مخدور. وأيضاً لما كان الإمكان

من شرائط التأثير فلا يوجد مؤثر بلا إشتراط أمر فى تأثيره. ثم قال: المعلول إذا كان مركباً، فجميع أجزائه التى هى عينه يكون جزءاً من علتة التامة، والجزء لا يكون محتاجاً إلى الكل بل الأمر بالعكس، فإطلاق لفظ العلة عليها غير صحيح، اللهم إلا أن يقال: ذالك إصطلاح آخر، وليس مبنياً على كونها علة بالمعنى المذكور، أعنى: المحتاج إليه. والتحقيق ما أفاد بعض المتأخرين: أن الإمكان من الأمور الاعتبارية العقلية التى لا تحصل لها فى نفس الأمر؛ فإنه عبارة عن كون الشئ بحسب ماهيته بحيث لا يقتضى الوجود ولا العدم، فنفس ذات الممكن كافية فى صدق هذا المعنى السلبى، ولا شك أن الصادر عن الفاعل ليس إلا ذات المعلول، والإمكان ينتزع عنه كالشيئية ونظائرها لا الذات وصفة الإمكان كما انه ليس الصادر عنه مجموع الذات والشيئية والمفهومية والمبانية للعلّة مع أنّ جميعها معتبرة فى المعلول بمعنى أن ما لا يكون شيئاً ولا مفهوماً ولا مبانياً للعلّة لا يمكن صدوره عنها لكن هذه الأمور عقلية لا يتوقف وجود المعلول عليها.

وإعلم: أن المشهور فيما بين القوم أن العلة يجب تقدمها على المعلول مطلقاً، وقال بعض المحققين: إن كل واحدة من العلل الناقصة على الأفراد يجب تقدمها على المعلول، والمركب من المادة والصورة وإن كان علة ناقصة، يمتنع تقدمه على المعلول؛ لأنه نفس الماهية، فكيف يتقدم عليها؟ والعلّة والتامة إذا كانت مركبة من العلل الأربع يمتنع تقدمها عليه أيضاً إلا أن يقال: المقدم هو مجموع الاحاد بالاسر، والموخر هو المجموع بشرط الإجماع، فافهم!

(لأنه لو لم يكن حينئذ واجب الوجود فيما أن يكون ممتنع الوجود وهو محال وإلا لما وجد) والمفروض أنه موجود، فلو لم يكن العلة التامة علة تامة **(أو يكون ممكن الوجود)** فيمكن أن يفرض وجوده معها فى زمان، وعدمه معها فى زمان

آخر. وإذا ترجيح الحاصل من الفاعل مشترك بين الزمانين، فوجوده فى زمان دون آخر ترجيحٌ لأحد المتساويين على الآخر بلا مرجح.

(فيحتاج) لا محالة فى زمان وجوده (إلى مرجح يخرج منه القوة إلى الفعل، فلا يكون جملة الأمور المعبرة فى وجوده حاصلةً وقد فرضناها حاصلةً، فبان أن المعلول يجب وجوده عند تحقق العلة التامة فيكون واجباً بالغير ممكننا بالذات؛ لأننا لو اعتبرنا ماهية من حيث «هى هى» لا يجب لها الوجود ولا العدم) إذ لو وجب له الوجود لزم كونه واجباً بالذات وبالغير، ولو وجب له العدم تخلف مقتضى الذات أو إجتماع النقيضين.

وإعلم: أنه كما يجب وجود المعلول عند وجود العلة التامة، كذلك يجب وجود العلة التامة عند وجود المعلول لكون الإحتياج من لوازم الإمكان، والإمكان من لوازم المعلول، فلو لم يجب وجود العلة عند وجود المعلول لزم جواز وجود الملزوم بدون اللازم، فبين الفاعل المستقل بالتأثير ومعلوله تلازمٌ، فإذا وجد أحدهما وجد الآخر. وكما أن الممكن فى وجوده محتاجٌ إلى وجود العلة لكون الإمكان ملزوماً للإحتياج كذلك فى عدمه محتاجٌ إلى عدم العلة لكون الإحتياج من لوازم الإمكان، فعدم المعلول يحتاج إلى عدم علة الوجود، ولا يتصور بقاء المعلول من إنعدام العلة إلا فى المعدات.

(هداية: كون الشئ موجوداً لا ينافى تأثير العلة الفاعلية فيه) كما توهمه قوم، وقالوا: (لأن الشئ إذا كان معدوماً ثم يوجد فإمّا أن يوصف العلة بكونها مفيدةً لوجوده حالة العدم أو حالة الوجود أو فى حالتين جميعاً، لا جائز أن يفيد العلة وجوده حالة العدم أو الحالتين معاً وإلا لزم إجتماع الوجود والعدم، هذا

خلف) أو حالة الوجود، فيلزم تحصيل الحاصل. وهذا التوهم فاسد؛ لأن إفادة العلة لوجود المعلول حين وجوده الحاصل بذلك الإفادة **(فإذن يفيد وجوده حالة الوجود المفاد)** من العلة لإحالة الوجود الحاصل له قبل الإفادة، فاللازم وهو تحصيل الحاصل بذلك التحصيل غير مستحيل، والمستحيل وهو تحصيل الحاصل قبل ذلك التحصيل غير لازم، **(فكون الشيء موجوداً لا ينافي كونه معلولاً)** قال بعض ناظري كلام **المصنف** من أوهام العامة أن المعلول بعد ما وجد من علته لا يحتاج في بقاءه إليها حتى لا يلزم من فناء العلة الموجدة له فناؤه بل يبقى موجوداً بعد فناء العلة، ولذلك تراهم لا يتحاشون عن القول بأنه لو جاز العدم على الباري تعالى لما ضرَّ عدمه وجود العالم. وسبب توهمهم هذا ما يشاهدونه من بقاء البناء بعد زوال وجود البناء.

فالمصنف أورد هذه الهداية لإزالة هذا الوهم إذ لو بقى المعلول بعد فناء العلة لم يكن العلة مؤثرة فيه حال وجوده، وهو خلاف ما ثبت بالحجة من أن العلة مؤثرة في المعلول حالة وجوده هذا خلف.

وأورد عليه: بأن الثابت هاهنا بالدليل أن العلة مؤثرة في المعلول في آن وجوده لا أنها مؤثرة فيه حال وجوده مطلقاً، ولا منافاة بينه وبين بقاء المعلول بعد فناء العلة، ولا يزيل هذه الهداية الوهم المذكور، والذي يزيله هو ما ذكره من أن علة إفتقار الممكن إلى المؤثر هو الإمكان، وانت تعلم أن هذا الكلام في غاية السخافة؛ لأنه صرح في أنه يجوز أن يحتاج المعلول إلى العلة في آن وجوده، ويبقى بعده مؤثر بناءً على أن المؤثر إنما يؤثر في حال وجوده في الجملة لا حالة الوجود مطلقاً، وهذا باطل قطعاً؛ إذ لو بقى المعلول بدون العلة لزم وجود المحتاج بدون المحتاج إليه.

والتحقيق أن المعلول الباقي بعد زوال العلة ممكن قطعاً، والإحتياج من لوازم الإمكان كما عرفت آنفاً، فلو لم يجب وجود المؤثر عند وجود المعلول لزم جواز وجود الملزوم بدون اللازم، فتحقق أن بين العلة ومعلولها تلازماً، فإذا وجد العلة الفاعلية وجد المعلول، وإذا وجد المعلول وجد الفاعل. وتوهم بقاء البناء بعد البناء ناشٍ عن انغفلة بما هو علة حقيقة، وكذا ما يقال: إن الأب له مدخل فى وجود الإبن فهو علة لوجوده مع أن الإبن يبقى بعد الأب، وكذا النار علة لسخونة الماء المسخن بها مع بقاء السخونة بعدها، وذلك لأن الأب علة لحركة المنى إلى الرحم ثم حصوله فى زماناً مع الأمور المتجددة هناك علة لإستعداده لقبول الصورة الإنسانية.

وأما تصويره إنساناً وبقاؤه زماناً، فعِلَّتْهُ المبدئُ الفيّاض، وكذا النار بمجاورتها الماء تعدّ مادتها بقبول السخونة. وأما حصول السخونة فى الماء فعِلَّتْهُ واهب الصُّور، وبالجمله الفاعل بالحقيقة هو مُبدئُ الوجود ومُفيضة.

وأما إطلاق الفاعل على ما لا يفيد وجوداً غير التحريك كما هو شائع فى العلم الطبعى، فهو ليس على الحقيقة؛ لأنه ليس فاعلاً بل من المعدّات، ومن ثمة تسمع يقولون: إن المؤثر فى الوجود مطلقاً هو الواجب تعالى، والفيض كلّ من عنده، وهذه الوسائط كالشروط والإعتبارات التى لا بد منها فى أن يصدر الكثرة عنه تعالى، فلا دخل لها فى الإيجاد بل فى الأعداد وسيجئ تفصيل الكلام فى هذا المرام.

فصل فى العرض والجوهر

كلّ موجود فإمّا أن يكون مختصّاً بشئ وساريّاً فيه أو لا يكون، فإذا كان الواقع القسم الأوّل يسمّى السارى حالاً والمسرى فيه محلاً قد عرفت معنى الحلول وهو الإختصاص الناعت أى: إختصاص شئ بشئ بحيث يكون الأوّل ناعثاً والثانى منعوتاً لما سبق فى الفن الأوّل، (ولا بدّ أن يكون لأحدهما حاجةً إلى صاحبه) فى الوجود (وإلاّ لإمتنع ذلك الحلول، فلا يخلو إمّا أن يكون المحلّ محتاجاً إلى الحالّ فيسمّى المحلّ هيولى والحالّ صورةً أو بالعكس فيسمّى المحلّ موضوعاً والحالّ عرضاً)

إعلم: أن الموضوع اخصّ مطلقاً من المحلّ؛ لأن الموضوع هو المحلّ المستغنى عن الحالّ، والمحلّ قد يكون محتاجاً إلى الحالّ كالمادة وكذا العرض والحالّ؛ فإن العرض هو الحالّ فى موضوع، والحالّ قد لا يكون فى موضوع كالصورة. والحالّ أعمّ مطلقاً من العرض، وبين العرض والموضوع مابينة؛ لأن الموضوع هو المحلّ المتقوم بنفسه، والعرض لا يتقوم بنفسه، ويصدق العرض على المحلّ والحالّ جزئياً؛ فإنه يصدق المحلّ على بعض الأعراض كالحركة؛ فإنها محلّ السرعة، ولا يصدق كل ما هو محلّ، فهو عرض؛ لأن المحلّ قد يكون جوهرًا، وكذا يصدق بعض الحال عرض ولا يصدق على كل حالّ أنه عرض؛ لأن الصورة حالة وليست بعرض، والجوهر أيضًا يصدق على المحلّ جزئياً لا كلياً كما لا يخفى.

(وإذا ثبت هذا، فنقول: الجوهر هو الماهية التى إذا وجدت فى الأعيان كانت لا فى موضوع) وهذا عنوان للجوهر الذى هو جنس للحقائق الجوهرية وليس

عينه؛ إذ الجوهر لكونه جنساً عالياً حقيقية بسيطة مجهولة الكنه يضطر في التعبير عنها إلى عنوان لها خارج عنها **(وحيثُذ يخرج عنه واجب الوجود؛ إذ ليس له وراء الوجود ماهيةٌ)** ويلزم دخوله في تعريف الجوهر على مَنْ فسّر الجوهر بالموجود لا في موضوع وذلك لأن الموجود بالفعل لا في موضوع صادق على الواجب تعالى، فلو كان حقيقة الجوهر نفس هذا المفهوم كان الواجب تعالى جوهرًا، فيكون له فصل، فيلزم تركبه من الجنس والفصل، وسيجئ إبطاله إنشاء الله تعالى بل لو كان الجوهر عبارة عن الموجود لا في موضوع، لآنحصر في شخص واجب بالذات؛ إذ حيثُذ يكون مصداق حمل الوجود نفس الحقيقة الجوهرية بنفس ذاتها، فلا تكون حقيقة نوعية أو جنسية وإلا فلا يكون مصداقًا للوجود بنفسها؛ فإن الحقيقة النوعية أو الجنسية مبهمة، والمبهم لا يصلح للموجودية بنفسها، فلا يكون ما فرض نوعاً و جنساً، نوعاً و جنساً، فإذاً لا يكون الجوهر إلا شخصاً واحداً واجباً لذاته، هذا خلف.

وقد استدلل الشيخ على أن الجوهر غير الموجود بالفعل لا في موضوع بأننا قد ندعن بجوهرية شيء، ونحن شاكون في وجوده والمذعن غير المشكوك. وأورد عليه الإمام بأن القول يكون الشيء جوهرًا مع تجويز كونه معدوماً قولٌ بثبوت المعدوم؛ إذ ما لا ثبوت له لا يثبت له شيء. ويمكن أن يقال: مقصوده أن من الأشياء ما ندعن بكونه جوهرًا مع الشك في وجوده بالفعل لا في موضوع كالصورة العقلية الجوهرية الماخوذة من شيء لا يعلم أنه باقٍ أم قد إنعدم؟ فثبت أن الموجود لا في موضوع غير معنى الجوهر؛ إذ تلك الصورة لا محالة جوهر؛ لأن الماهيات محفوظة ذهنًا وخارجاً.

(وأما العرض فهو موجود فى الموضوع) أعلم: أنهم قالوا فى حد العرض:

أنه موجود فى شئ لا كجزء منه لا يتقوم بدون ما هو فيه، فاحترزوا بقولهم «موجود فى شئ» عما يوجد فى أشياء كالكلى الموجود فى جزئياته؛ فإن العرض لا يوجد فى أكثر من واحد، وأرادوا بالشئ فى قولهم «موجود فى شئ» شيئاً متحصل القوام قد تمت شيئته قبل أن يوجد فيه ذاك الموجود، فاحترزوا به عن الصورة الموجودة فى المادة؛ إذ المادة لا يتحصل شيئاً بالفعل بدون الصورة. وأخرجوا بقولهم «لا كجزء منه» الجنس الموجود فى نوعه، والنوع الموجود فى شخصه؛ فإن الجنس وإن لم يكن جزءاً من النوع حقيقةً لحمله عليه وامتناع حمل الجزء على الكل، وكذا النوع وإن لم يكن جزءاً من الشخص لكن وجود الجنس فى النوع، والنوع فى الشخص على نحو وجود الجزء فى كله.

وأخرجوا أيضاً الجزء الموجود فى كله كالمادة والصورة الموجودتين فى الجسم، وميّزوا بقولهم «لا يتقوم بدون ما هو فيه» عن كون الشئ فى الزمان وكونه فى المكان؛ إذ تحصل الشئ وتقومه لا يتوقف على الزمان بل يمكن مفارقه عن أى زمانٍ فرض فيه، وكذا لا يمتنع تقوم الشئ بدون المكان، ولا يستحيل عليه من جهة نفس ذاته أن يفارقه إلى بدل بخلاف العرض؛ فإنه لا يفارق موضوعاً بنفس ذات العرضية لا من جهة خصوصية.

وميّزوا عن كون الشئ فى الغاية؛ إذ الشئ يقوم دونها مفارقاً إياها، والعرض لا يقوم بدون الموضوع. وعن كون المعارض فى العارض، فثبت أن العرض هو الموجود فى الموضوع. وإن الموضوع هو الشئ الذى يوجد فيه ما يتقوم بذالك الشئ - معنى الموضوع، وارتفع الاشتباه الناشئ من إطلاق لفظ «فى» **وإعلم:** أن الصور العقلية الماخوذة من الجواهر حالة فى الذهن وهو

موضوع لها، فهي أعراض فيه؛ إذ يصدق عليها أنها موجودة فى شئ لا كجزء منه مع أنها جواهر أيضاً لما ثبت عندهم من وجوب حصول الأشياء بأنفسها فى الزهن، فقد لزم كون الشئ الواحد جوهراً وعرضاً.

وأجاب عنه الشيخ بما محصله: أن معقول الجوهر جوهر بمعنى أنه الموجود فى العين لا فى موضوع أى: ماهيته من حقها، ومن شأن وجودها فى العين أن تكون غنيّة عن الموضوع، فالصورة الجوهرية وإن كانت بالفعل فى موضوع إلا أن من حق نفس ذاتها، وجوهر ماهيتها أن تكون فى الأعيان لا فى موضوع، فالمعقول من الجوهر جوهر وعرض معاً؛ فإنه موجود بالفعل فى موضوع. وأيضاً من حقه إذا وجد فى الأعيان أن يكون لا فى موضوع، مثال ذلك أن المغناطيس حجر، من شأنه جذب الحديد إذا صادفه مع أنه إذا كان فى الكف لا يجذبه، وهو فى الكف مغناطيس، فهو إذا لم يجذبه وهو فى الكف لم ينسلخ عن كونه مغناطيس.

وأجاب بعضهم بأن الجوهر المعقول جوهر لصدق الجوهر عليه صدقاً ذاتياً، وعرض أيضاً لصدق العرض عليه صدقاً عرضياً لترتب آثاره عليه، والممتنع إنما هو أن يكون شئ واحد لا فى موضوع فى الأعيان وقائماً به فيها، وهو غير لازم، إنما اللازم صدق الجوهر على ما يصدق عليه العرض على نحو صدق العرضى، وصدق الجوهر على شئ صدقاً وذاتياً وصدق العرض عليه صدقاً عرضياً غير ممتنع. وهاهنا كلام طويل ذكره ليليق بهذا المختصر.

(ثم الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام؛ لأنه إن كان محلاً لجوهر آخر (فهو هيولى، وإن كان حالاً) فيه (فهو الصورة، وإن لم يكن حالاً ولا محلاً فإن كان

مركباً منهما فهو الجسم وإن لم يكن كذلك فإن كان متعلقاً بالأجسام تعلق التدبير والتصرف فهو النفس، وإلا فهو العقل).

أورد عليه: أن هذا إنما يتم لو انحصر جزء الجسم في الحال والمحَل، وهو ممنوع لجواز أن لا يكون حالاً ولا محلاً ويجوز تركيب غير الجسم من جزئين: أحدهما حال، والآخر محل. وقد يقال في وجه الحصر أن الجوهر إما أن يكون تمام ماهية الجسم أو داخلاً فيها أو خارجاً عنها. والأول: الجسم، والثاني: إن كان الجسم حاصلًا معه بالقوة فهو الهيولى، وإن كان حاصلًا معه بالفعل فهو الصورة، والثالث: إن كان متعلقًا بالجسم تعلق التدبير والتصرف فهو النفس وإلا فهو العقل.

وإعلم: أنهم قد إتفقوا على أن العرض ليس جنساً بالقياس إلى أنواعه، إنما شأنه مقيساً إليها شأن العوارض مقيسةً إلى معروضاتها. وإختلفوا في كون الجوهر جنساً بالقياس إلى ما تحته، وهم فرقتان: فرقة: زعموا أن الجوهر هو الموجود لا في موضوع، وإستدلوا على عدم جنسيته بما عرفت سابقاً.

وفرقة قالوا: إن الجوهر ليس هو الموجود لا في موضوع بل هو ماهيته، من حقها إذا وجدت في الأعيان أن تقوم لا في موضوع، ثم توهموا أن الجوهر ليس بجنس، واستدلوا عليه بوجوه: منها: ما بينه **المصنف** بقوله: **(والجوهر ليس جنساً لهذه الخمسة؛ إذ لو كان جنساً لكان ما يدخل تحته مركباً من جنس وفصل، وليس كذلك؛ لأن النفس ليست بمركبة منهما؛ لأنها تعقل الماهية البسيطة الحالة فيها، فلا تكون مركبةً وإلا لزم بإنقسامها إنقسام الماهية البسيطة الحالة فيها، هذا خلف).**

أنت تعلم أن هذا الدليل فى غاية السخافة؛ إذ إنقسام المحل إنما يستلزم إنقسام الحال فى القسمة المقدارية دون القسمة العقلية، فعلى تقدير كون النفس مركبةً من الجنس والفصل بل من المادة والصورة أيضًا لا يلزم إنقسام الصور الحالة فيها إلى الأجزاء المقدارية، وهذا ظاهر جدًا.

ومنها: أن الماهية التى يقال عليها الجوهر إمّا بسيطة فلا جنس لها أو مؤلفة، فإمّا من بسائط فهى أيضًا جواهر لإمتناع تقوم الجوهر بالعرض، فيصدق الجوهر عليها صدقُ العارض لبسائطها، فلا يكون الجوهر جنسًا لما تألف منها، أو من مركبات فيساق الكلام فيها هل هى مركبة من مركبات أخرى؟ وهكذا فيتسلسل أو من بسائط؟ فيعود ما لزم فى تألف الماهية من بسائط، فالجوهر ليس بجنس.

وفيه أنه لا يلزم من نفى جنسيته لفصول الأنواع الجوهرية أن لا يكون جنسًا لها كما لا يلزم من عدم جنسية الحيوان للناطق أن لا يكون جنسًا للإنسان. ومنها: ما قال **الامام** فى كتبه: أن الجوهر يدل على امور الإستغناء واقتضاء ماهيته لذلك الإستغناء والماهية التى عرض لها ذلك الاقتضاء، والأول عدمى والثانى إضافى، فهما لا يصلحان لأن يكون جنسًا للحقائق الموجودة. وأمّا الثالث فمن الجائز أن لا يكون مشتركًا بين الأنواع الجوهرية، فلا يكون جنسًا؛ إذ أقلّ مراتب الجنسية الإشتراك. وفيه ما قيل: إنه إستدلال بالإحتمال على الجزم.

(وأمّا أقسام العرض فتسعة) مسماة بالمقولات، وهى أجناس عالية شاملة للأعراض المندرجة تحتها، **(وهو الكم والكيف والأين والمتى والإضافة والملك والوضع والفعل والإنفعال)** ولم يذكروا فى الحصر ما يصلح للتعويل.

وما قالوا: إن العرض إمّا أن يقبل القسمة لذاته أو لا، والأوّل هو الكمّ، والثانى إمّا أن يقتضى النسبة لذاته أو لا، والأوّل النسبة، والثانى هو الكيف، والنسبة إمّا للأجزاء بعضها إلى بعض وإلى خارج فهو الوضع، أو إلى خارج وهو إمّا كمّ غير قارّ فمتى، وقارّ ينتقل بانتقاله فالملك، أو لا فالأين، أو نسبة فالمضاف، أو كيف، والنسبة إليه إمّا بأن يحصل منه غيره فإن يفعل أو يحصل من غيره فإن ينفع. فوجه ضبط يقلل من الإنتشار فلا تعويل إلا على الاستقراء؛ فإننا لم نجد ماهية محصلة وحدانية مؤلفة من الجنس والفصل إلا وهى مندرجة تحت واحد منها.

وإعلم: أنه قد زعم بعضهم أن المقولات أربعة: الجوهر والكم والكيف والمضاف، والمقولات الباقية مندرجة فى المضاف لكونها نسيبةً كما ستعرف. ومنهم من توهم أنها خمسة: الجوهر والكم والكيف والنسبة الشاملة للإضافة والأين والمتى والوضع والملك، وخامسها الحركة الشاملة؛ لأن يفعل وإن يُفعل. ومنهم من ظنّ أن الإنفعال نفس الكيفية، فلم يفرق بين السخونة والتسخن والسواد والتسود، وإذا تعرف رسوم المقولات تحصل لك الفرق بينها وتعلم أن إدخال بعضها فى بعض بأى وجه من الوجوه كان فاسداً.

(أمّا الكم فهو الذى يقبل المساواة واللامساواة لذاته) إعلم: أن للكم خواص ثلاث: الأوّل: قبول القسمة، والقسمة قد يطلق ويراد بها القسمة الوهمية، وهى فرض شئ دون شئ، وهذا المعنى يلحق الكم لذاته وشامل للمتصل والمنفصل. وقد يطلق ويراد بها القسمة الفعلية، وهى الإفتراق والإنقطاع والفكّ، وهذا المعنى من خواص الكم المنفصل ولا يعرض الكم المتصل، وذلك لأنك قد عرفت فيما سبق أن القابل يجب وجوده مع القبول، ومقدار المتصل لا يبقى مع

الإنفصال بل يبطل المقدار الواحد ويحدث مقداران آخران، نعم المقدار يهوى المادة لقبول الفصل، فيعرضه ولا يلزم أن يكون ذلك المقدار باقياً عند حصول الإنقسام كما أن الحركة تهوى الجسم للسكون الطبعي ولا تبقى معه. والثاني: وجود عادٍ إمّا بالفعل أو بالقوة، ومعنى العدّ أن يكون فيه شيء إذا سقط منه مراراً أفناه. والثالث: قبول المساواة واللامساواة أى: الزيادة والنقصان؛ لأنه إذا نسب كم إلى آخر فإمّا أن يكون مساوياً له أو أزيد أو أنقص.

قال **الامام الرازى** فى المباحث المشرقية: بعضهم إقتصروا فى تعريف الكمية على هذه الخاصة، وهو ضعيف لأن المساواة لا يمكن تعريفها إلا بكونها اتحاداً فى الكمية، فيكون ذلك دوراً. وأجاب عنه: بأن المساواة تدرك بالحس بخلاف الكم مفرداً بل إنما يناله الحس مع المتكّم تناوئاً واحداً. ثم ان العقل يجتهد فى تمييز أحد المفهومين عن الآخر، فيعرف ذلك المعقول بهذا المحسوس. وبعضهم عرفوا بما يقبل القسمة، وإعترض عليه بأنه من خواص الكم المنفصل، فلا يصدق على الكم المتصل، وأنت تعلم أن المراد به كون الشيء بحيث يمكن أن يفرض فيه شيء دون شيء، وهو شامل للمتصل والمنفصل لا الإفتراق والإنقطاع، وأمّا تعريفه بوجود العادّ فيه فلا يختلف بأن يكون عادّ موجوداً بالفعل أو بالقوة.

(وينقسم إلى منفصل). الكم المنفصل عبارة عما لا يكون بين أجزائه حدّ مشترك. قال **العلامة القوشجى**: المراد بالحد المشترك ما يكون نسبة إلى الجزئين نسبة واحدة كالنقطة بالقياس إلى جزئ الخط؛ فإنها إن اعتبرت نهاية لأحد الجزئين يمكن اعتبارها نهاية للجزء الآخر، وإن اعتبرت بداية له يمكن اعتبارها بداية للآخر، فليس لها اختصاص باحد الجزئين ليس ذلك الإختصاص بالنسبة

إلى الجزء الآخر بل نسبتها إليهما على السوية وكالخط بالقياس إلى جزئ السطح، والسطح بالقياس إلى جزئ الجسم التعليمى، والآن بالنسبة إلى جزئ الزمان، والحدود المشتركة يجب كونها مخالفةً بالنوع لما هي حدود له؛ لأن الحد المشترك يجب كونه بحيث إذا انضم إلى أحد القسمين لم يزد به أصلاً، وإذا فصل عنه لم ينقص عنه شئ، ولو لا ذلك لكان الحد المشترك جزء الآخر من المقدار المقسوم، فيكون التقسيم إلى قسمين تقسيماً إلى ثلاثة، والتقسيم إلى ثلاثة تقسيماً إلى خمسة، وهكذا فالنقطة ليست جزءاً من الخط بل هي عرض فيه، وكذا الخط بالقياس إلى السطح، وكذا السطح بالقياس إلى الجسم. ولا يوجد بين أجزاء الكم المنفصل حد مشترك بالمعنى المذكور؛ فإن العشرة إذا قسمتها إلى ستة وأربعة، كان السادس جزءاً من الستة داخلياً فيها وخارجاً من الأربعة، فلم يكن ثمة أمر مشترك بين قسمي العشرة، هما الستة والأربعة كما كانت النقطة مشتركة بين قسمي الخط **(كالعدد)**؛ إذ ليس له حد مشترك بالمعنى المذكور؛ فإن العشرة مثلاً إذا نصفتها يكون منتهى النصف الخامس، ومبدء النصف الآخر السادس لا الخامس وإلا لم يكن تنصيفاً. ولما كان الكم المنفصل منحصرًا فى العدد فالتمثيل باعتبار أنواعها.

(وإلى المتصل) وهو ما يكون بين أجزائه حد مشترك كمقطع النصف مثلاً؛ فإنه بعينه نهاية لأحد الجزئيين، وبداية للآخر أو نهاية لهما بأن يعتبر ابتداءً وهما من الطرفين وكذلك كل نقطة من المقدار **(قارَ الذات)** وهو ما يكون أجزائه مجتمعةً **(كالخط)** وهو عبارة عما يقبل القسمة فى جهة واحدة فقط **(والسطح)** وهو ما كان قابلاً للقسمة فى الجهتين فقط **(والثخن)** وهو ما يقبل الإنقسام فى الجهات الثلاث أعنى: جشور ما بين السطوح، وهو الجسم التعليمى. وقد يطلق

على ما يحصره السطوح بشرط الأخذ من فوق إلى أسفل، ويسمى عمقاً- من أسفل إلى فوق، ويسمى سمكاً، وبهذا الاعتبار يقال عمق البير وسمك المنارة.

(وإلى متصل غير قارّ الذات وهو الزمان)؛ لأنه يمكن أن يتوهم فيه شئ هو الآن بحيث يكون نهاية الماضي، وهو بعينه بداية المستقبل. وما قيل: إن وجد شئ من أجزاء الزمان لزم اتصال الوجود بالمعدوم، وإن لم يوجد لزم إتصال المعدوم بالمعدوم، وإن اعتبر إتصال أجزائه بعضها مع بعض فى الخيال كان مقداراً قارّاً لإجتماع أجزائه هناك، فلا يخفى عليك سخافته مما مرّ مراراً. وما أجب عنه من أن ذالك الأمر المتصل الممتدّ فى الخيال بحيث إذا لاحظ العقل وجوده فى الخارج جزم بإمتناع إجتماع أجزائه هناك، وهو معنى كونه غير قارّ الذات، فبناؤه على نفى كون الزمان موجوداً فى الخارج، وقد عرفت ما هو الحق فتذكر!

وليعلم: أن الكم ينقسم إلى الكم بالذات والكم بالعرض، أمّا الكم بالذات فقد عرفته، وأمّا الكم بالعرض فهو على انحاء أربعة: الأوّل: محل الكم كالجسم الذى هو محل المقدار، الثانى: الحال فى الكم كالضوء القائم بالسطح؛ فإنه بالذات من الكيفيات ومن الكميات بالعرض، الثالث: الحال فى محل الكم كالبياض؛ فانه من الكيفيات، ويقال له طويل، عريض، عميق بسبب حصوله فى محل الكم أعنى الجسم، الرابع: متعلق الكم كالعلم المتعلق بالمعلومين، وكالقوة المؤثرة فى أشياء لها كمية فى نفسها؛ فإنه يقال لتلك القوة: إنها متناهية أو غير متناهية لا لأن القوة ذات كمية فى نفسها بل لأن القوة تختلف فى الزيادة والنقصان بالإضافة إلى شدة ظهور الفعل عنها أو إلى عدة ما يظهر منها أو إلى مدة بقاء الفعل. وقد يكون الشئ مع كونه كمّاً متصلاً بالذات كمّاً منفصلاً

بالعرض كما يقسم الأزمنة إلى الساعات، والذراع إلى الأشبار. وقد يكون كمًّا متصلاً بالذات وبالعرض كالزمان؛ فإنه كم متصل بالذات لكونه مقدار الحركة، وكم متصل بالعرض لتعلقه بالمسافة التى يوجد فيها الحركة ولا إستحالة فى كون شئ واحدٍ داخلًا تحت مقولة واحدة بالذات وبالعرض فافهم!

(وأما كيف فهو هيئة لشيء لا يقتضى لذاته قسمةً ولا نسبةً) فقوله «هيئة» لشيء يميزه عن الجوهر، وقوله «لا يقتضى إلى آخر» يميزه عن الكم والأعراض النسبية. وبعضهم عرّفوا كيف بأنه عرض لا يقتضى القسمة واللاقسمة إقتضاءً أوّلياً، ولا يكون معناه معقولاً بالقياس إلى الغير، فاحترزوا لعدم إقتضائه اللاقسمة عن الوحدة والنقطة؛ فإنهما يقتضيان اللاقسمة، وهذا على مذهب من يقول إنهما من الأعراض. وأما على تقدير كونهما عدميين فهذا القيد مستدرک، وقولهم «إقتضاءً أوّلياً» ليدخل فيه العلم المتعلق بمعلوم واحد غير منقسم والعلم المتعلق بمعلومين؛ فإن الأوّل وإن اقتضى اللاقسمة والثانى القسمة لكن ليس ذالك الإقتضاء لذاتهما بل لمتعلقهما، فلا يخرجان عن تعريف كيف.

(وينقسم إلى كيفيات محسوسة) **إعلم:** أن كيف جنس لأنواع أربعة: الكيفيات المحسوسة، والكيفيات النفسانية، والكيفيات المختصة بالكميات، والكيفيات الإستعدادية. وقد ذكروا فى وجه الحصر وجوهاً غير قابلة للتعويل على الإستقراء.

أما الكيفيات المحسوسة (فمنها راسخة كحلاوة العسل وملوحة البحر) وتسمى إنفعاليات، وإنما سميت إنفعاليات؛ لأنها تابعة للمزاج، إما بحسب الشخص كحلاوة العسل مثلاً؛ فإنها تابعة للمزاج الذى لا يتحقق إلا عند إنفعال

المادة مرةً بعد أخرى وإمّا بحسب النوع كحرارة النار وبرودة الماء؛ فإنَّ حصول الحرارة والبرودة فى النار والماء وإن لم يكن لأجل المزاج لكن من شأن نوع الحرارة ونوع البرودة إن تحدثا فى بعض المركبات تابعة للمزاج. ولما كان المزاج كيفيةً إنفعاليةً نسبت إليه **(وغير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل)** وتسمى إنفعالات؛ لأنها لسرعة زوالها وقصر مدتها إشتبهت إنفعالات، فنقل هذا الاسم إليها بالمشابهة.

وإعلم: أن الكيفيات المحسوسة تنحصر فى خمسة أنواع: الملموسات والمبصرات والمسموعات والمذوقات والمشموحات، وتسمى الملموسات أوائل المحسوسات؛ لأن الأجسام العنصرية لا تخلو عن الكيفيات الملموسة وقد تخلو عن الكيفيات المدركة غيرها من الحواس. وأصول الملموسات الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة **(وإلى كيفيات نفسانية)** أى: مختصة بذوات الأنفس **(وهى حالات)** إن كانت غير راسخة **(كالكتابة فى ابتداء الخلقة وملكات)** إن كانت راسخةً مستحكمة **(كالكتابة بعد الرسوخ والعلم ذالك)** والإختلاف بينهما بالعوارض لا بالفصول وإلّا لإستحال أن يكون الكيفية النفسانية الواحدة بالشخص حالاً وملكةً، والتالى باطل؛ لأن الكيفية النفسانية الواحدة بالشخص كالعلم والكتابة مثلاً يكون فى إبتدائها حالاً، وبعد الإستحكام بالتدريج تصير ملكةً كما أن الشخص الواحد قد كان صبيّاً ثم يصير رجلاً، فكل ملكة كانت حالاً قبل ذالك وليس يجب أن يكون كل حال ملكةً.

(وإلى كيفيات إستعدادية نحو الدفع والّا انفعال كالصلابة أو نحو الإنفعال كاللين). المشهور أن أنواع هذا النوع من الكيف ثلاثة: الأوّل: الإستعداد الشديد على أن ينفعَل كالمراضية، ويسمّى ضعفاً ولا قوةً، والثانى: الإستعداد

الشديد على ان لا يفعل كالمصاحية، والثالث: الإستعداد الشديد على أن يفعل كالمصارعية. والقسم الأخير أن يسميان قوةً ولا ضعفاً، ولا خلاف فى ان القوة على الإنفعال، والقوة على المقاومة داخلتان تحت هذا النوع. وأمّا القوة على الفعل فاختلف فيه، فقال الأكثرون إنها داخله فيه.

وذهب **الشيخ** وأحزابه إلى أنها خارجة عنه، واستدلوا عليه بأن القوة المصارعة مثلاً متعلق بأمور ثلاثة: الأول: العلم - الصناعة، الثانى: القوة القوية أى: القدرة على تلك الأفعال، وهما من الكيفيات النفسانية فلا يمكن إدخالهما تحت هذا النوع، الثالث: كون الأعضاء فى خلقتها الطبيعية بحيث يعسر عطفها ونقلها أعنى: صلابتها، وهى داخله فى الكيفيات المحسوسة فلا يكون شئ من هذه الثلاثة داخله تحت هذا النوع.

واعلم: أن المشهور ان اللين والصلابة من الكيفيات المحسوسة، و**المصنف** قد تتبع **الامام** فى عدّهما من الكيفيات الإستعدادية؛ فإنه قال فى المباحث المشرقية: اللين له صفتان: أحدهما الإنغماز الحاصل فيه، وهو عبارة عن حركة حاصلة فى سطحه، والثانى شكل التقعير المقارن لحدوث تلك الحركة. فالأول من باب الحركة والثانى من الكيفيات المختصة بالكميات، وليس اللين نفس هذين الأمرين؛ فإنهما مما يحسّان بالبصر، واللين غير محسوس بالبصر بل كونه ليناً عبارة عن كونه مستعداً لقبول ذاك الإنغماز إستعداداً تاماً، وكذلك الصلب فيه أمور عدم الإنغماز مع بقاء شكل ذاك السطح كما كان. والمقاومة المحسوسة إمّا عدم الإنغماز فهو أمر عدمى، وإمّا الشكل الباقي فهو من الكيفيات المختصة بالكميات، وإمّا المقاومة المحسوسة فليست هى أيضاً نفس الصلابة؛ فإن الهواء الذى فى الزق المنفوخ فيه مقاومة ليست فيه صلابه؛ فإن الهواء لم ينعقد ولم

يصلب أصلاً، وكذلك القول فى الرياح بل الصلابة هى الإستعداد الطبعى فى ذالك الشئ نحو عدم الإنفعال. وظاهر أن الإستعداد الشديد نحو عدم الإنفعال غير محسوس، فاللّين والصلابة يجب ان لا يكونا محسوسين.

(وإلى كفيات مختصة بالكميات) مطلقاً سواء كانت متصلةً (كالمثلثة والمربعية) العارضتين للمقدار؛ فإنه قد يكون مثلاً وقد يكون مربّعاً أو منفصلةً (ومثاله الزوجية والفردية) العارضتان للعدد، وقد تكون الكيفية عارضةً للكم لا وحدها بل مع الغير كالخلقة؛ فإنها عبارة عن مجموع الشكل واللون العارضين للكم.

(وأما الأين فهو حالة تحصل للشئ بسبب حصوله فى المكان) وهو قد يكون حقيقياً ككون الشئ فى مكانه الخاص به، وقد يكون غير حقيقى ككون الشئ فى السوق.

(وأما «متى» فهو حالة للشئ بسبب حصوله فى الزمان أو الآن) فإن كثيراً من الأشياء يقع فى ظرف الزمان، ويسأل عنه بمتى. وتفصيله أن وجود الأشياء الزمانية على ثلاثة أنحاء: الأول: ما يوجد دفعةً فى آنٍ من الآنات، فينطبق حدوثه لا محالة على الآن كالوصول والإنطباق والمهاسة وغيرها، والثانى: ما يوجد فى مجموع زمان معين على وجه الإنطباق عليه بحيث لو فرض فيه الأجزاء يفرض بإزائه أجزاء من الزمان، فيكون كل جزء منه بإزاء جزء من الزمان كالحركة القطعية، والثالث: ما يوجد فى جميع الزمان لا على وجه الإنطباق عليه بل بأن يوجد فى كل جزء، وفى كل حد فرض من ذالك الزمان كالحركة التوسطية. ثم المتى كالأين حقيقى وهو كون الشئ فى زمان غير فاضل عليه وغير حقيقى وهو الذى بخلافه ككون الكسوف فى يوم كذا أو أشهر كذا.

قال العلامة الفتازانى: الحقيقى من المتى يجوز فيه الاشتراك بأن تتصف أشياء كثيرة بالكون فى زمان معين بخلاف الأين وهو ظاهر. ولعل وجه الظهور أن الأمور الكثيرة سواء كانت متساوية فى المقدار أو مختلفة متفاوتة فيه مما يصح أن يقع فى زمان واحد وان تعددت - ولا يجوز أن تقع تلك الأشياء كذا لك فى أين واحد مع إختلاف الأزمنة ضرورة أن الزمان من الظروف التى يسع الصغير والكبير بخلاف الأين؛ فإن أين الصغير لا يمكن أن يكون بعينه أين الكبير، فلا يرد أن كل واحد من المتى والأين الحقيقين يجوز أن يقع فيه الاشتراك مع عدم وحدة الآخر فكما يجوز اشتراك الجسمين فى زمان واحد مع تعدد المكان، كذا لك يجوز اشتراكهما فى مكان واحد مع تغاير الزمان.

(وأما الإضافة فهو حالة نسبية متكررة كالأبوة والبنوة) لفظ الحالة غير واقع موقعه؛ إذ ليست الإضافة حاصلّة بسبب النسبة بل الإضافة عبارة عن النسبة المتكررة أى: النسبة التى لاتعقل إلّا بالقياس إلى نسبة أخرى هى أيضًا معقولة بالقياس إلى الأولى، وهذه يسمّى مضافاً حقيقياً، والمركب منه ومن العروض مضافاً مشهورياً وقد يسمّى نفس المعروض أيضًا مضافاً مشهورياً كما فى شرح التجديد وغيره. وها هنا مباحث:

الأول: انه يجب - المضافين فى الوجود والعدم بحسب الذهن والخارج، فكلما وجد أحدهما فى الذهن أو الخارج وجد الآخر فيه، وكلما عدم أحدهما فى الذهن أو الخارج عدم الآخر فيه. وأورد عليه بأن المتقدم والمتأخر الزمانيين كل منهما إنما يعقل بالقياس إلى الآخر، فيكونان مضافين مع أنها لا يوجدان معاً، وأجيب بأن المضاف الحقيقى منهما أعنى: التقدم والتأخر ليس فى الخارج إنما وجوده فى الذهن فهما متكافيان فى الوجود الذهنى.

وأما المشهورى فإن أخذ بالمعنى الأوّل فليس بموجود فى الخارج لإستلزم إنتفاء الجزء إنتفاء الكل، وإن اخذ بالمعنى الثانى فليس من باب الإضافة لجواز الانفكاك بين المالك والمملوك، والأب والإبن.

الثانى: أنه يجب فى المضاف المشهورى الإنعكاس أى: إنعكاس كل من المضافين على الآخر. ومعناه أن يحكم بإضافة كل واحد منهما إلى صاحبه من حيث هو مضاف فكما يقال الأب أب الإبن يقال الإبن إبن اللأب، وكما يقال المولى مولى العبد يقال العبد عبد المولى. والتقييد بالحيثية؛ لأنه إذا أضيف أحدهما إلى صاحبه لا من حيث هو مضاف إليه لم يجب هذا الإنعكاس؛ لأنه لو أضيف الأب إلى الإبن لا من حيث هو إبن بل من حيث هو إنسان، فقليل: الأب أب الإنسان لم ينعكس الإضافة فلا يقال للإنسان إنسان الأب، وهذا الانعكاس قد لا يحتاج إلى حرف النسبة.

وذلك إذا كان للمضاف من حيث هو مضاف لفظ موضوع كالعظيم والصغير. وقد يحتاج إلى ذلك وهو على قسمين؛ لأنه إمّا أن يتساوى حرفا النسبة فى الجانبين كما يقال المولى مولى العبد، والعبد عبد المولى. وأمّا أن لا يتساويا كما يقال العالم عالم بالعلوم، والمعلوم معلوم للعالم.

الثالث: أن النسبتين قد يتوافقان فى الماهية كالأخوة والماسة والمساواة، وقد يتخالفان كالأبوة والبنوة. والإختلاف قد يكون محدودًا كالنصفية والضعفية، وقد لا يكون محدودًا كالأقلية والأكثرية.

الرابع: أن عروض الإضافة للمضاف قد يتوقف على وجود صفة حقيقية فى الطرفين كالعشق؛ فإنه إنما يعرض العاشق من جهة إدراكه جمال المعشوق،

ويعرض المعشوق لأجل الجمال، وقد يتوقف على وجود صفة حقيقية فى أحد الطرفين دون الآخر كالعالمية فإن فى العالم صفة حقيقية لأجلها صار مضافاً إلى المعلوم أعنى: العلم، وليس فى المعلوم صفة حقيقية لأجلها صار معلوماً وإلا يلزم أن يكون للمعدوم صفة حقيقية وقد لا يتوقف عروضة على صفة فى شئ من المضافين أصلاً كالتيامن والτίαςر.

الخامس: أنهم إختلفوا فى وجود الإضافة فى الخارج، فذهب الأكثرون إلى أنها غير موجودة فى الخارج، واستدلوا عليها بوجوه منها: انه لو وجدت فى الخارج لزم التسلسل، واللازم باطل فالملزوم مثله، بيان الملازمة أنها لو كانت موجودة فى الخارج لم تكن من الموجودات القائمة بأنفسها بل لا بد لها من محل يحلّ فيه، وحلولها فى محلها أيضاً نسبة أخرى، فيكون للنسبة نسبة أخرى موجودة. والكلام فى هذه كالكلام فى الأول فيلزم تحقق لنسب غير متناهية.

ومنها: انه لو كانت الإضافة موجودة فى الخارج فيكون التقدم مثلاً أيضاً موجودة لأنها منها، ولما كان تحقق الإضافة فرع تحقق الطرفين يلزم وجود المتقدم مع المتأخر وهو محال. وإستدلّ القائلون بكونها موجودة بأن كون السماء فوق الأرض مثلاً أمراً عديمياً؛ لأن الشئ قد لا يكون فوقاً ثم يصير فوقاً، فالفوقية التى حصلت بعد العدم لا تكون عديميةً. وأيضاً إنّنا نقطع بفوقية السماء وتحتية الارض وان لم يوجد إعتبار معتبر وفرض فارض.

والحق أنه لا معنى لكون الإضافة موجودة فى الخارج إلا أن منشأ إنتزاعها موجود فيه نعم! الإتصاف ببعض الإضافات يكون فى الخارج لكن لا يلزم منه أن يكون الإضافة نفسها موجودة فى الخارج (وأما الملك) ويقال له الجدة أيضاً

(فهو حالة تحصل للشئ بسبب ما يحيط به) إحاطة مّا، وينتقل بانتقاله (ككون الإنسان متعمّمًا ومتقمّمًا).

قال الشيخ هذه المقولة لم يتفق لى إلى هذه الغاية فهمها ولا واحدة من الأمور التى تجعل كالأنواع لها انواع لها بل إنما يقال عليها بإشتراك الإسم أو التشابه، ولا أعلم سببًا يوجب أن يكون مقولة الجدة جنسًا لها ويشبه أن يكون غيرى يعلم ذلك.

(وأما الوضع فهو هيئة حاصلة للشئ بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، وسبب نسبتها إلى الأمور الخارجية كالقيام والقعود) قال شارح حكمة العين: ينبغي أن يحمل الشئ على الجسم؛ لأن الشكل هذه الهيئة، وهى من مقولة الكيف.

وأجيب عنه: بأنه لا يلاحظ فى الشكل للأجزاء نسبتها إلى أنفسها فضلاً عن نسبتها إلى الأمور الخارجية بل المعتبر المجموع من حيث هو مع الحدود المحيطة به. ثم ها هنا كلام وهو أنه إن أريد بالجسم الطبعي فيخرج الوضع الثابت للجسم التعليمي بل لسائر المقادير، وإن أريد به التعليمي فخرج الوضع الثابت للطبعي، وإن أريد به الجسم مطلقاً يدخل فيه الشكل العارض للتعليمي، ويخرج الوضع العارض لسائر المقادير.

ولا خلاص إلا بأن يقال الوضع لا يثبت إلا للطبعي فقط (وأما الفعل فهو حالة تحصل للشئ بسبب تأثيره فى غيره كالقاطع مادام يقطع، وأما الإنفعال فهو حالة تحصل للشئ بسبب تأثيره عن غيره كالمسخن مادام يتسخن).

إعلم: أن الأولى فى التعبير عن هاتين المقولتين أن يقال أن يفعل وأن يفعل؛ لأن الفعل قد يقال عند إستكماله أيضاً، والإنفعال يقال لما إنتهى إليه الحركة أيضاً كما يقال فى هذا الثوب إنخراق إذا كان قد حصل فيه الخرق وإستقر.

وأما لفظ أن يفعل وأن يفعل فمخصوص بالحالة المتجددة التى فيها التوجه إلى ما ينتهيان إليه فلا يقال للثوب ينخرق الا حين هو متجه إلى الغاية المستقرة بعد تلك الحركة.

الفن الثاني في العلم بالصانع وصفاته

وهو مشتمل على عشرة فصول.

فصل في إثبات الواجب لذاته وهو الذي إذا اعتبر من حيث «هو هو» لا يكون
قابلاً للعدم.

وبرهانه أن نقول:

إن كل موجود، لا يخلو إما أن يكون ممكناً أو واجباً؛ لأنه إن احتاج في وجوده إلى غيره، فهو ممكن. وإلا فواجب. ولا شك في وجود موجود^(١)، فهو إن كان واجباً، ثبت المطلوب؛ إذ لا بد من إستناد الممكنات إليه؛ دفعاً^(٢) للدور والتسلسل.

(١) اعلم أن الوجود قد يطلق ويراد به المعنى المصدري البديهي التصوري وعلمه البله والصبيان بانه موجود. وقد يطلق ويراد به منشأ إنتزاع هذا المعنى المصدري ومنبعه. فاختلف الحكماء والمتكلمون في ذالك المنشأ، فالحكماء قالوا: إنه عين ذاته. والمتكلمون حكموا بأنه زائد على ذاته، وأما المعنى المصدري: فلا يصلح أن يكون عين حقيقة من الحقائق، فضلاً أن يكون عين واجب. وهذا المعنى مراد الشارح رحمه الله تعالى.... أبو الغوث

(٢) أي: لو ترتب سلسلة الممكنات لا إلى نهاية، لاحتاجت إلى علة، وهي لا يجوز أن يكون نفسها ولا بعضها، لإستحالة كون الشيء علة لنفسه ولعله، بل خارجاً عنها. فيكون واجباً والالزم التسلسل أو الدور لانه على تقدير عدم وجوبه يكون ممكناً. والممكن يتحتاج إلى الغير، وهذا الغير هو الممكن.... هلم جرا إما أن يعود فيكون دوراً أو يتسلسل إلى غير نهاية. فيكون تسلسلاً كلاهما باطلان. (أنظر إلى شرح المقاصد و شرح العقائد النسفية وغيرها....) أبو الغوث.

(٣) لنسبته إلى (إن) التي تفيد التأكيد والثبوت. قال التفازاني: «ويسمى برهاناً إنياً لإفادة الإنية، أعنى الثبوت في العقل دون العلية في الوجود». والدليل اللمي منسوب إلى (لم) التي تستعمل في اللغة للسؤال عن السبب والعلة. قال التفازاني: «ويسمى برهاناً لمياً لإفادة اللمية، أعنى علية الحكم على الإطلاق» كما في السعدية شرح الشمسية، ص ٣٧٢.

(وإن) كان ممكناً (ولم يكن في الوجود، موجود واجب لذاته يلزم منه المحال)؛

لأنه على تقدير إنحصار الوجود في الممكن، لم يتحقق موجود أصلاً؛ لأنه إما أن يتحقق الممكن بنفسه، بدون علة. وهو محال بدهة، أو بغيره. وذلك الغير أيضاً ممكن على هذا التقدير. فإما أن يتسلسل الآحاد الى غير النهاية، أو يدور، أو ينتهي الى الواجب. والأولان باطلان، فتعين الثالث.

وأورد عليه بأن الدليل منحصر في الأني واللمي. والواجب سبحانه تعالى ليس معلولاً لشيء أصلاً بل هو علة لجميع ما عداه. فكل ما يستدل به على وجوده، يكون دليلاً إنشياً، وهو غير مفيد لليقين. وأجاب عنه بعض المحققين تارةً بأن الإستدلال بحال مفهوم الموجود على أن بعضه، واجب. لا على وجود ذات الواجب في نفسه، الذي هو علة كل شيء، وكون طبيعة الموجود مشتملاً على فرد هو الواجب حال من أحوال تلك الطبيعة، وهو مقتضى تلك الطبيعة. فالإستدلال بحال الطبيعة على حال آخر لها، معلول للحال الأول. وتارةً بأن ليس الإستدلال على وجود الواجب في نفسه، بل على إنتسابه الى هذا المفهوم وثبوته له على ما ذكره الشيخ في الإستدلال بوجود المؤلف على وجود المؤلف. ووجود الواجب في نفسه علة لغيره مطلقاً. وإنتسابه الى هذا المفهوم، معلول له. وقد يكون الشيء في نفسه علة لشيء في وجوده عند آخر، معلولاً له.

(لأن الموجودات بأسرها) بحيث لا يشذ عنها شيء.

(يكون جملة مركبة من آحاد كل واحد منها، ممكن لذاته) فيكون تلك

الجملة أيضاً ممكنة؛ لإحتياجها الى أجزائها التي هي غيرها. فلها علة لإمكانها.

وتلك العلة لا تجوز أن تكون نفسها؛ لإمتناع كون الشيء علة لنفسه. وإلا يلزم تقدم الشيء على نفسه. وإستحالة ضرورية. ولا جزؤه؛ لأن موجد الكل، موجد لكل جزء من أجزائه. فيكون ذلك الجزء علةً لنفسه ولعلّله. وهو محال.

(فيحتاج) الجملة (الى علة موجودة خارجة) عن الجملة (والموجود الخارج

عن جميع الممكنات، واجب الوجود على تقدير عدمه. وهو محال. فوجوده واجب) وأورد عليه أولاً: بأن قولكم: جميع الموجودات بأسرها، مشعر بالتناهي؛ إذ غير متناهي لا يتصور له كل. حتى يحكم عليه بالإمكان. وتناهي الممكنات إنما يثبت بعد ثبوت واجب الوجود بتناهي الممكنات، مصادرة على المطلوب.

والجواب: ما أشرنا إليه: أن المراد به الممكنات بحيث لا يشذ عنها شيء. وهو بهذا المعنى متصور. سواء كانت أفرادها متناهيةً أو غير متناهية. نعم تصور كل فرد من الأفراد الغير المتناهية مفصلاً، محالاً. وثانياً: بأنه إن أريد بجملة الموجودات بأسرها، كل واحد من الأجزاء، فنختار أن علة داخلية في السلسلة الذاهبة الى غير النهاية، بأن يكون فرد منها معلولاً لما قبله، وعلة لما بعده. ولا ينتهي الى حد. وإن أريد به المجموع من حيث هو مجموع، فلا نسلم: أن له علةً.

كيف! وهو مركب من الأجزاء المادية، والهيئة الاجتماعية التي هي الجزء الصوري. وهو ليس بكوجود في الخارج، بل هو أمر عقلي. كما في العشرة والعسكر. فلا يكون المركب منه أيضاً موجوداً في الخارج.

والجواب: أن المراد به جميع الأجزاء المادية. من حيث أنه جميع بمعنى أنه لا يخرج منها فرد من الأفراد الممكنة من غير اعتبار الهيئة الاجتماعية. ولا ريب

أنه لما كان كل فرد من الممكنات، محتاجاً الى علة، كان جملتها، بحيث لا يخرج عنه فرد أيضاً. محتاجاً الى العلة. وتلك العلة يجب أن تكون مستقلة بالوجود والإيجاد، غير محتاجة الى المؤثر. وإلا لكانت ممكنة فلا يكون المجموع مجموعاً.

وثالثاً: بأنه إن أريد بالعلة، العلة التامة. فنختار أن علة المجموع نفسه. والعلة التامة ليست متقدمة على المعلول. حتى يلزم تقدم الشيء على نفسه؛ إذ هي مركبة من المادة والصورة وغيرهما. ويمتنع تقدم المادة والصورة على الماهية؛ لأنها نفس الماهية. وإذا امتنع تقدمهما عليها، امتنع تقدم العلة التامة عليها؛ لأن إمتناع تقدم الجزء، يستلزم إمتناع تقدم الكل. نعم! كل واحد من أجزاء العلة التامة بإنفراده، متقدم على المعلول. ولا يلزم من تقدم كل واحد، تقدم الكل. وإن أريد بالعلة، العلة الفاعلية. نختار أن علة المجموع، جزؤه. فإن قلتم: لا يجوز ذلك؛ لأن علة المجموع، علة لكل جزء منه. فيكون ذلك الجزء علة لنفسه ولعله.

قلنا: لا نسلم: أن علة المجموع علة لكل جزء منه. لِمَ لا يجوز أن يكون بعض أجزائه غنياً عن العلة أو معللاً بعلّة أخرى. ويكون ذلك الجزء علةً للمجموع. نعم علة الكل يجب أن يكون علةً لبعض أجزائه. فيجوز أن يكون جزء الشيء علةً لكله وعلةً لبعض أجزائه. وجوابه: أن المراد بعلّة مجموع الممكنات، العلة الفاعلية. فكل ممكن لا بد له من علة مستقلة بالفاعلية. وإلا لم يحصل. فالمجموع المركب من آحاد كل واحد منها، ممكن. ولا يشذ عنها ممكن لا بد له من علة مستقلة بالفاعلية، لإمكانه بمعنى أنه إذا انتفت العلة، انتفى المجموع بجميع أجزائه. وإذا وجدت وجد جميع أجزائه. وتلك العلة يجب أن تكون مؤثرة في كل أحد من الآحاد التي ترتب عنها، المجموع.

وجزاء المجموع: يمتنع أن تكون علة مستقلة؛ إذ ليس مستقلاً بفاعليته، كل جزء منه وإلا لكانت علةً لنفسه ولعلله. فإن قيل: القول «بالعلة المستقلة بالفاعلية للمجموع: يجب أن يكون مؤثراً في كل واحد من أجزائه»، غير صحيح؛ لأنه منقوض بالمجموع المركب من الواجب والممكن. فإن الواجب مؤثر في المجموع بالمعنى المذكور. وليس مؤثراً في كل جزء منه؛ لإستغناء الواجب عن المؤثر. يقال: المجموع المركب من الواجب والممكن ليس ذاتاً أحدية لها حكم مغايرٌ لحكم هذا وذاك. فليس المركب من الإنسان والحجر، إنساناً ولا حجراً، ولا شيئاً آخر. وكذا المركب من الجوهر والعرض، ليس جوهرًا، ولا عرضاً، ولا غيرهما. وكذا المركب من الواجب والممكن، ليس واجباً ولا ممكناً. وبجمله هذا المركب ليس من أقسام الموجود. فلا يحتاج إلى علة.

فصل في أن وجود واجب الوجود، نفس حقيقته

يعنى: أن مصداق الوجود المطلق الفطرى البديهي التصور. ومطابق حملُه نفس ذاته الحقّة. لا أمر زائد يقوم بها إنضماماً أو إنتزاعاً. فليس له ماهية وجود. كما أن الممكن له ماهية وجود قائم به عارض له، بل ماهيته هو وجوده الخاص. ومن ثمة تراهم يقولون: الواجب لا ماهية له. بل إنّيته^(١)، ماهيته.

(لأن وجوده لو كان زائداً على حقيقته) ولم يكن نفس ذاته الحقّة. (لكان عارضاً لها)؛ لإمتناع الجزئية، المستلزمة للتركيب المستلزم للمحال. وما قيل: «أن التركيب الممتنع في الواجب، هو التركيب الخارجي؛ لأنه موجب للإفتقار في الخارج. وهو موجب للإمكان. وأما التركيب الذهني للواجب تعالى: فلا نسلم إمتناعه؛ لأنه لا يوجب الإفتقار في الخارج بل في الذهن. والإفتقار في الذهن، لا يوجب الإمكان؛ إذ الممكن هو محتاج في وجوده الخارجي الى غيره»، فسخيف جداً؛ لان الإفتقار مطلقاً ينافي الوجوب الذاتي على أنه لا يمكن حصول ذات الواجب تعالى في الذهن أصلاً؛ إذ الحاصل في الذهن لا بد وأن يكون قائماً به. فيلزم أن يكون عرضاً محتاجاً الى الذهن. وكون الشئ الموجود بالموجود الناعتى غير ممكن، بل واجباً بالذات ممّالاً معنى له أصلاً.

(ولو كان عارضاً لها، لكان الوجود من حيث هو مفتقراً الى الغير أي: المعروض) إفتقار الحال الى المحل. (فيكون ممكناً لذاته) ضرورة أن كل ما هو محتاج الى الغير، ممكن لذاته. وإذا كان ممكناً.

(١) يعنى به الوجود كما في شرح المواقف للسيد قدس سره.

(فلا بد له من مؤثر. وذالك) المؤثر (إن كان نفس الحقيقة) الواجبة (يلزم أن تكون موجودة قبل الوجود؛ لأن العلة الموجدة للشيء يجب تقدمها على المعلول بالوجود) ولا يمتنع أن يلاحظ كون الشيء مفيداً للوجود ما لم يلاحظ كونه موجوداً. (فيكون الشيء موجوداً قبل نفسه، وإن كان) المؤثر (غير تلك الماهية، يلزم أن يكون الواجب لذاته محتاجاً) في وجوده (الى الغير. وهو محال).

واعترض عليه الإمام الرازي قدس سره: بأنه لمَ لا يجوز أن يكون علة الوجود هي الماهية من حيث هي هي. وهي متقدمة لا بالوجود. كما ان الماهية علة للوازمها بذاتها لا بوجودها. وكما أن ماهية الممكن قابلة لوجوده مع أن تقدم القابل أيضاً ضروري.

وأجاب عنه المحقق الطوسي في «شرح الإشارات»: - بأن كلامه هذا، مبنى على تصويره أن للماهية ثبوتاً في الخارج دون وجودها. ثم أن الوجود يحل فيه، وهو فاسد؛ لأن كون الماهية هو وجودها. والماهية لا يتجرد عن الماهية إلا في العقل.

لا بأن يكون في العقل منفكاً عن الوجود؛ فإن الكون في العقل أيضاً وجود عقلي، كما أن الكون في الخارج وجود خارجي. بل بأن العقل من شأنه أن يلاحظها وحدها من غير ملاحظة الوجود. وعدم اعتبار الشيء ليس اعتباراً لعدمه؛ فإن اتصاف الماهية بالوجود، أمر عقلي ليس كاتصاف الجسم بالبياض؛ فإن الماهية ليس لها وجود منفرد. ولعارضها المسمى بالوجود، وجود آخر. حتى يجتمع إجماع المقبول والقابل. بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها.

والحاصل: أن الماهية إنما تكون قابلةً عند وجودها في العقل. وفيه نظر؛ لأن الماهية الممكنة على تقدير كونها معروضةً للوجود وقابلةً له. لا بد وأن تكون متقدمةً على الوجود؛ لأن المعروض يجب تقدمه على العارض. فيجب تقدمها بالوجود على الوجود. فيلزم تقدم الشيء على نفسه. ولا يمكن القول: بأن الماهية المعروضة للوجود، خال عن الوجود والعدم؛ لأن الوجود على تقدير كونه عارضاً للماهية عرض حال فيها. والعرض بحسب تأخره عن الموضوع بحسب الوجود لما سبق أن الموضوع لا بد وأن يكون شيئاً متحصل القوام، قد تمت شئيته قبل أن يحل فيه ذلك العرض. فيلزم ما الزم.

وبالجملة على تقدير القول بكون الوجود أمراً زائداً عارضاً للماهية الممكنة، لا محيص عن الإشكال. وقد يستدل على هذا المطلوب بوجوه أخر: منها أنه لو كان له سبحانه ماهيةً كليةً مغايرةً للوجود، صالحةً للصدق على أفراد أخر معدومة. فتلك الأفراد لا يمكن أن تكون واجبة؛ لكونها معدومة. فتكون ممكنةً أو مستحيلةً. فيلزم كون الفرد الموجود أيضاً ممكناً أو مستحيلاً؛ إذ نسبة الماهية الى جميع الأفراد على السوية.

واعترض عليه أولاً: بأنه يجوز أن يكون له سبحانه ماهية كلية غير ممتنعة بنفس تصورهما عن الاشتراك بين كثيرين. ويكون الوجود الخاص القائم بفرد الوجود من لوازم تلك الماهية الممتنعة الانفكاك عنها. فيكون الماهية المعراة عن ذلك الوجود الخاص اللازم، ممتنعة في نفس الأمر؛ إذ الملزوم المعرى عن اللازم محال. فيكون فردها الموجود بهذا الوجود الخاص واجباً. وأفرادها الأخر ممتنعة.

وثانياً: بأنه يجوز أن يكون الكل ممكناً. ولا يلزم منه خلاف المفروض؛ إذ المفروض ليس إلا وجوب الطبيعة دون وجوب الأفراد. وإمكان الأفراد لا ينافي وجوب الطبيعة كما لا يخفى. ومنها ما قال بعض المدققين: إن الوجود لو كان زائداً على الواجب تعالى، لم يكن في ذاته موجوداً. بل يكون في حد ذاته معدوماً. وأورد عليه بأنه إن اراد بالعدم في حد ذاته، عدم عينية الوجود وجزئيته فبطلان التالى ممنوع. وإن اراد احتياجه الى الوجود الى العلة فالملازمة ممنوعة.

فصل في أن وجوب الواجب وتعيينه، نفس ذاته

(وأما الأول: فلأن وجوب الوجود، لو كان زائداً على ذاته، لكان معلولاً لذاته. والعلة ما لم يجب وجودها استحالة أن يوجد المعلول. وذلك الوجوب هو الوجوب بالذات ضرورة. فيكون وجوب الوجود بالذات قبل نفسه. وهذا محال). ويمكن أن يقرر: بأن مصداق وجوب الوجود، إما أن يكون نفس حقيقة الواجب. فيثبت المطلوب. أو يكون أمراً زائداً عليها. فهذا الأمر الزائد إما منفصل عنها، فيكون الواجب حقيقة ذلك الأمر الزائد، دون الذات التي فرضت واجبةً، أو منضم إليها. فيكون متأخراً عنها وجوداً. فتكون الذات واجبةً قبل إنضمام وجوب الوجود إليها. فلا يكون ذلك الأمر الزائد منطوقاً لوجوب الوجود أو يكون متزعجاً عنها. فيجري الكلام في منشأ انتزاعه. فإن كان منفصلاً أو منضمّاً، يبطل بطلانها. وإن كان نفس ذاتها، ثبت المطلوب!.

(وأما الثاني فلأن تعيينه، لو كان زائداً على ذاته) بأن يكون ذاته نوعاً مشتركاً بين الأفراد، متخصصه بالتشخيصات العارضة لها. (لكن معلولاً لذاته لما مر. والعلة ما لم تكن متعينة لا يوجد. فلا يوجد المعلول، فيكون التعيين حاصلاً قبل نفسه محال).

والحاصل: أن الواجب لذاته؛ لكونه واجب التقرر، ضروري الفعلية. لا يمكن أن ماهية كليةً مبهمّة متعينةً بعروضٍ تشخص زائد على ذاته. وإلا لم يكن مصداقاً لوجوب الوجود بذاته؛ لأن الكلي مبهم. والمبهم لا يمكن أن يكون مصداقاً لوجوب الوجود؛ لأن ما هو مصداق لوجوب التشخص. فلا يكون التشخص

لعارض، مناطاً لتعيينه وإمتيازه، بل يكون متأخراً عن تعيينه. فيلزم تعيينه قبل تعيينه. هذا خلف!

فثبت أنه لا يمكن أن يكون الواجب معنى نوعياً مشخصاً بأمر زائد.

واعلم: أنه كما لا يمكن أن يكون الواجب معنى نوعياً. كذلك لا يمكن أن يكون معنى جنسياً، منقسماً بفصول مقسمة غير داخلية في قوامه. وذلك؛ لأن الفصل المقسم، المفيد لوجوده مفيداً لحقيقته. فيكون داخلياً في حقيقة الجنس مع كونه خارجاً عنها. وفيه كلام، قد ذكرناه في «الجواهر الغالية»^(١).

وأيضاً ما هو مصداق وجوب الوجود بنفسه، يجب أن يكون بنفسه مصداق وجوب الشخص. ضرورة؛ أن الشخص إما عين الوجود أو مساوق له. فعلى تقدير أن لا يكون مصداقاً لوجوب الشخص، لا يكون مصداقاً لوجوب الوجود. فلا يكون واجب الوجود جنساً ولا نوعاً؛ وإلا كان مبهماً. ولم يكن بنفسه مصداقاً لوجوب الوجود. وبهذا يثبت كثير من المطالب العالية كما لا يخفى على المتفطن.

(١) الجواهر الغالية في الحكمة المتعالية كتاب غال جداً علماً وعرفاناً. يلوح منه آثار الإجهاد والاستدلال دون التقليد والجدال. وقد طبعته المكتبة السعيدية بمرامفور سنة ١٩٠٦هـ - ١٣٢٣هـ. بتصحيح المولوي أحمد على الخير آبادي رحمه الله تعالى. سنصدر «الجواهر الغالية في الحكمة المتعالية» بكسوة جديدة. إن شاء الله عز وجل.

فصل في توحيد واجب الوجود

بمعنى أنه لا شريك له في وجوب الوجود. والمشهور في الاستدلال عليه،
(إنّا لو فرضنا: موجودَيْن، واجبي الوجود لكانا مُشترَكين في وجوب الوجود،
متمايزين بأمر من الأمور. وما به الإمتياز: إمّا أن يكون تمام الحقيقة،) في كل منهما
(أو لا يكون) وحينئذٍ إمّا أن يكون جزءاً له، أو خارجاً عنه.

(لا سبيل الى الأوّل؛ لأنّ الإمتياز، لو كان تمام الحقيقة لكان وجوب الوجود،
لإشترائه خارجاً عن حقيقة كل منهما وهو محال؛ لِمَا بَيَّنّا أنّ وجوب الوجود،
نفس حقيقة واجب الوجود.) بمعنى أنّ ذاته بنفس ذاته، مصداق لحمله. ومنشأ
لإنتزاعه بلا زيادةٍ حيثيةٍ وإنضمامٍ أمرٍ. فلا يرد ما قيل: أنّ معنى قولهم: «وجوبُ
الوجود، نفس حقيقة الواجب». أنه يظهر من نفس تلك الحقيقة، أثرُ صفةِ
وجوبِ الوجود. لا! أنّ تلك الحقيقة، عينُ هذه الصفة. فلا يكون معنى إشتراكِ
موجودين، واجبي الوجود. إلّا أنه يظهر من كل منهما، أثرُ صفةِ وجوبِ الوجود.
فلا منافاة بين إشترائهما في وجوب الوجود وتمايزهما بتمام الحقيقة. وذلك؛ لأنّ
ذاته تعالى لما كان بنفس ذاته مصداقاً لحملِ وجوبِ الوجود. ومنشأً لإنتزاعه
من دون حيثيةٍ زائدةٍ إنضماميةٍ، أو إنتزاعيةٍ. فلا يكون إشتراكِ موجودين، واجبي
الوجود. إلّا بمعنى أنّ نفسَ ذاتهما بلا حيثيةٍ زائدةٍ، مصداقٌ لحملِ هذا المفهوم.
ومطابق لصدقه لا بمعنى أنّ حقيقة واجب الوجود، متصفةٌ بكونها واجبة الوجود
وإلا لم يكن حقيقة كل منهما واجب الوجود لذاته.

(ولا سبيل الى الثاني؛ لأنّ كل واحد منهما، حينئذٍ، يكون مركباً ممّا به الإشتراك
وممّا به الإمتياز. وكل مركب محتاج الى غيره. فيكون) الواجب (ممكناً لذاته) ولا

سبيل الى الثالث أيضاً. وإلا يلزم كون التعيّن خارجاً عن حقيقته. وهو خلاف ما تحقق بالبرهان.

وأيضاً يلزم حينئذٍ احتياج الواجب في تعينه الى الغير. وهو ينافي الوجوب الذاتي. وأورد عليه: بأنّه إن أريد بكون وجوب الوجود، نفس حقيقة الواجب، أنّ مفهوم وجوب الوجود نفس ذات الواجب، فهو باطل قطعاً. وإن أريد به كون ذاته بنفس ذاته منشأً لانتزاع وجوب الوجود.

فنقول: يجوز أن يكون حقيقتان مختلفتان كل منهما بذاته مصداق هذا المفهوم ومنشأً لانتزاعه كما نقل عن ابن كيمونة. من أنه يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان، مجعولتا الكنه، مختلفتان بتمام الماهية. يكون كل منهما واجب الوجود بذاته. ويكون مفهوم وجوب الوجود بينهما، ومقولاً عليهما قولاً عرضياً.

وأجاب عنه بعض المحققين من شراح هذا الكتاب: بأن مفهوم واجب الوجود، إمّا أن يكون مصداق حمله ومنشأ انتزاعه نفس ذات كلّ من تينك الهويتين من دون اعتبار حيثية زائدة خارجة عنها. أيّة حيثية كانت أو مع اعتبار تلك الحيثية. وكلا الشّقين مستحيلان.

أمّا الثاني: فلأنه يستلزم كون كل منهما ممكناً؛ إذ لا معنى للممكن إلا ما لا يكون في حد ذاته واجباً، بل بسبب عارض.

وأمّا الأوّل فلأنّ مصداق حمل مفهوم واحد. ومطابق صدقه مع قطع النظر عن أيّة حيثية كانت. لا يمكن أن تكون حقائق متخالفة الذوات، غير مشتركة في ذاتي أصلاً؛ فإن نسبة وجوب الوجود إليها، نسبة المعاني المصدرية الذاتية الى الماهيات. كالإنسانية من الإنسان. والحيوانية من الحيوان حيث أن اشتراكهما

معنىّ تابع لإشتراك ما ينتزع عن ذاتِ كل إنسان. ولا يمكن إنتزاعها من ماهية فرس أو بقر أو غير ذلك. فاتحادها في المعنى، مستلزم لاتحاد جميع ما صدق هي عليها بحسب ذاتها معنى.

سواء كان ذلك المعنى جنساً أو نوعاً. فإذا كان في الوجود واجبان لذاتهما، كان الوجود الإنتزاعي مشتركاً بينهما كما هو مسلم عند الخصم. وكان ما بإزائه من الوجود الحقيقي الذى هو مبدء انتزاع الموجودية المصدرية مشتركاً أيضاً بوجه ما. فلا بدّ من امتياز أحدهما عن الآخر، بحسب أصل الذات؛ إذ جهة الإتفاق بين الشيئين. إذا كانت ذاتية. فلا بدّ أن يكون جهة الإمتياز والتعين أيضاً ذاتياً. فلم يكن ذات كل منهما بسيطة. والتركيب ينافى الوجوب الذاتي.

فصل في أنّ واجب الوجود لذاته واجبٌ من جميع جهاته

أي: ليس فيه جهة إمكانية. فإن كل ما له فهو واجب له ويتفرع له أنه
(ليس له حالة منتظرة) كماليةً (غير حاصلة له) بالفعل.

ويمكن حصولها فيه؛ لإستلزمه تحقق الإمكان الإستعدادي فيه. وهو من
خوائص الأجسام. وهو مجرد. و(لأن ذاته كافية فيما له من الصفات؛ لأنها لو لم
تكن كافية) فيما له من الصفات.

(لكان شيء من صفاته) حاصلاً له تعالى (من غيره. فيكون حضور ذلك
الغير) ووجوده (علّة لوجود تلك الصفة) فيه تعالى (وغيبته) وعدمه (علة
لعدمها) وذلك؛ لأنّ كون الشيء علّةً لشيء يستلزم كون وجود العلة علّةً لوجود
المعلول وعدمها علة لعدمه.

(ولو كان كذلك لم يكن ذاته إذا اعتبرت من حيث هي هي) بلا شرط (يجب
لها الوجوب مع وجود تلك الصفة لم يكن حضورها من حضور غيره) لحصولها
بذات الواجب من حيث هي هي بلا اعتبار حضور الغير.

(وإن كان مع عدمها لم يكن عدمها لم يكن عدمها من غيبته) وعدمه (وإذا لم
يجب وجودها بلا شرط لم يكن الواجب لذاته واجباً لذاته. هذا خلف.)

أورد عليه بأن غاية ما لزم من هذا الدليل: أن يكون وجود الصفة أو عدمها
بالغير، لا أن يكون الواجب في ذاته متعلقاً بذلك الغير؛ لأنه إن أريد باعتبار
الذات من حيث هي هي ملاحظتها مع عدم ملاحظة الغير.

فالملازمة ممنوعة؛ إذ لا يلزم من عدم ملاحظة أم، عدم ذلك الأمر. وإن أريد به اعتبارها مع عدم الغير في نفس الأمر. فبطلان التالى ممنوع؛ فإن اعتبار الذات مع عدم الشرطين على الفرض المذكور، محال.

والمحال جاز أن يستلزم محالاً آخر. أعنى: عدم كون الواجب واجباً. ولذا قيل: الأولى أن يقرّر الحجة المذكورة هكذا. إذا اعتبرت ذات الواجب على الفرض المذكور من حيث هى بلا شرط، أي: مع قطع النظر عن ذلك الغير وجوداً وعدمًا. فإمّا أن يجب وجوده مع تلك الصفة وهو محال؛ لإستحالة وجود المعلول مع قطع النظر عن وجود العلة، أو مع عدم تلك الصفة وهو أيضاً محال؛ لعين ما ذكر. ولا يخفى أن وجوب الذات لا يخلو في نفس الأمر عن هذين الأمرين المستحلّين على تقدير اعتبار الذات بلا شرط.

فيكون وجوب الذات أيضاً مستحيلًا. لو لم يعتبر مع الشرط فلا بد من اعتباره. هو تالى الشرطية. فثبت الملازمة وبطالان التالى معلوم. فيلزم بطلان المقدم.

ثم ههنا كلام. وهو أنّ هذا الحكم منقوض بالنسب والإضافات العارضة لذات الواجب تعالى؛ لجريان الدليل المذكور فيها. وإن يمتنع غيرها وتبديلها مع أنّ ذات الواجب غير كافية في حصولها؛ لتوقفها على أمور متجددة متعاقبة خارجة عن الذات.

والحق: أنّ نسبة الواجب جل مجده الى جملة الممكنات، نسبة واحدة. والتجدد والتعاقب ليس إلّا في الأشياء الواقعة في الزمان والمكان. فجملة الممكنات بالقياس الى ذات الواجب سبحانه في درجة واحدة بلا تجدد وتصرّم.

كما قال الشيخ في «التعليقات»: الأشياء كُلُّها عند الأوّل واجبات، ليس هناك امكان. فإذا كان شيء ما لم يكن في وقت. فإنما يكون من جهة القابل، لا من جهة الفاعل؛ فإنه كُلُّما حدث استعدادٌ من المادّة حدث فيها صورة هناك. وليس هناك منع ولا بخل.

فالأشياء كلها واجبات لا يحدث وقتاً ويمتنع وقتاً. ولا يكون هناك كما يكون عندنا .

فصل في أن الواجب لذاته لا يشارك الممكنات في وجوده

اعلم: أنهم اختلفوا في الوجود اختلافاً عظيماً. فمنهم من زعم أن الوجود مشترك زائد في الواجب والممكن جميعاً. ومنهم من زعم: أن الوجود شخص واحد موجود بذاته، مباين للممكنات، مباينة ذاتية. وإنما يطلق الموجود على الممكنات بانتسابها إليه كما يطلق الشمس على الماء بانتسابها إلى الشمس.

وذهب البعض إلى أنه حقيقة مشتركة مشككة بالكمال والنقصان. فأكملها الواجب. ودونه وجود جواهر المفارقة. وما دونه وجود الجواهر الأخر على تفاوت مراتبها. وما دونه وجودات الأعراض المتفاوتة بالكمال والنقصان. وذهب المشاؤون إلى أنه مشترك زائد في الممكنات. وعين في الواجب سبحانه. واختاره المصنف. فوجب عليه إبطال كون الوجود بمعنى واحد نوعي مقولاً على وجود الواجب وعلى وجود الممكنات على سبيل التواطئ.

ولذا قال: (لأنه لو كان مشاركاً للممكنات في وجوده. فالوجود) المطلق (من حيث هو إما أن يجب له التجرد) عن العروض للماهية (أو اللاتجرد أو لا يجب شيء منها، فإن وجب له التجرد، وجب أن يكون وجود الممكنات غير عارض للماهيات،)؛ إذ على تقدير اتحاد الملزوم. ولا يمكن أن يكون اللوازم متخالفة.

(وهو محال؛ لأننا نعقل المسبب مع الشك في وجوده الخارجي، فلو كان وجوده نفس حقيقته لكان الشيء الواحد معلوماً ومشكوكاً في حالة واحدة.) ههنا كلام من وجوه: الأول أن المدعى أن الوجود مطلقاً سواء كان خارجياً أو ذهنياً، زائد على الماهية الممكنة. واللازم مما ذكرتم: أن الوجود الخارجي زائد.

وإن قيل: إنا نعقل الماهية ونشك في وجودها الذهني. يقال: تعقل الماهية عبارة عن وجودها في الذهن إلا أن يقال حصول الشيء غير تصويره.

والأول غير مستلزم للثاني. فيمكن أن يعقل الماهية عند ما يشك في هل لذلك المعقول وجود في الذهن أم لا؟ ولذا احتيج في إثبات أن التعقل عبارة عن صورة المعقول الى دليل. فتحقق أن الماهية قد تعقل مع الشك في وجودها الذهني؛ لأن وجودها الذهني وإن كان لازماً للشعور. لكن الشعور به ليس لازماً للشعور بها.

الثاني: أن هذا الدليل غير منتج؛ لأن حاصله أن ماهية الممكن معلومة. ووجودها غير معلوم؛ لأنه مشكوك فيه. وهذا قياس من الشكل الثاني. والوسط فيه غير متكرر؛ لأن المعلوم في الصغرى بمعنى المتصور. وفي الكبرى بمعنى المصدق أي: ماهية الممكن متصورة ووجوده غير مصدق بثبوته لها. فلا يكون مُتَجَاً. وأجيب: بأن المعلوم في الصغرى أيضاً بمعنى المصدق؛ إذ المراد أن الماهية غير مشكوك في ثبوتها لنفسها أي: يصدق بثبوتها. والوجود مشكوك في ثبوته أي: غير مصدق في ثبوته لها. فيتحد الوسط.

والثالث: إن هذا إثبات للقاعدة الكلية بالمثال الجزئي؛ لأن المدعى أن كل ممكن زائد عليه. فالدليل على تقدير صحته، لا يفيد المطلوب. نعم! لو كان المراد نفى مذهب من يقول: أن وجود كل شيء عينه، لَتَمَّ؛ إذ يكفي في إبطال الموجبة الكلية السلب الجزئي.

الرابع: أن هذا الدليل إنما يتم إذا كانت الماهية معقولةً بالكُنه. وهو مم. وفيه أن تصور بعض الماهيات بالكنه الإجمالي، مما لا شك فيه كما صرح به بعض المدققين.....

(وإن وجب له) أي: للوجود (اللاتجرد) المعروض للماهية.

(لما كان وجود الباري تعالى مجرداً هف. وإن لم يجب له شئ منهما لكان كل منهما) أي: التجرد واللاتجرد (ممكناً له. فيكون كل منهما بعلة. فيلزم افتقار واجب الوجود في تجرده، الى الغير. فلا يكون ذاته كافيةً فيما له من الصفات هف).

ههنا كلام: وهو أن الوجود إن اقتضى التجرد كان كل موجود مجرداً؛ لأن مقتضى ذات الشئ، لا يختلف ولا يتخلف عنها. فيكون وجود الممكن أيضاً، مجرداً عن الماهية. وإن اقتضى اللاتجرد يكون وجود الواجب زائداً. وإن لم يقتض شيئاً منهما فيكون عرض كل منهما بسبب منفصل. فيحتاج الواجب في وجوده الى منفصل. هف! فثبت أن الوجود زائد على الماهية في الواجب أيضاً.

والجواب عنه على ما قال المحقق الطوسي في «شرح الإشارات»: أن الوجود مقول بالتشكيك. فإنه يقع على العلة والمعلول بالتقديم والتأخير. وعلى الجوهر والعرض بالأولية وعدمها. وعلى القار وغير القار كالجوهر، والحركة بالشدة والضعف، بل على الواجب و الممكن بالوجوه الثلاثة؛ لأن وجود الواجب علة لوجود الممكن ومقتضى لذاته وأزلى وأبدى. بخلاف وجود الممكن.

والمقول بالتشكيك على أشياء مختلفة لا يكون ماهيته، ولا جزء ماهيته لتلك الأشياء؛ لأن الماهية لا يختلف. ولا جزؤها، بل إنما يكون عارضاً خارجياً لازماً أو مفارقاً، كالبياض مثلاً المقول على بياض الثلج والعاج، لا على السواء. فهو ليس ماهيته ولا جزء ماهية فيهما، بل لازم إياهما من خارج. فالوجود الواقع على وجود الواجب ووجود الممكن عارض لهما. ويقع عليهما وقوع لازم خارجي، غير مقوم.

ووجودهما مختلفان بالماهية، المشتركان في عارض يجوز أن يختلف أحكامهما. فيجوز أن يكون وجود الواجب مقتضياً للتجرد، دون وجود الممكن؛ إذ التساوي في العوارض، لا يوجب التساوي في المعروضات.

فصل في أن الواجب عالم لذاته؛ لأنه مجرد عن المادة

قائم بذاته (وكل مجرد عن المادة كك فهو عالم بذاته؛ لأن ذاته حاصلة) أي: حاضرة (عنده) غير غائبة (عنه). والعلم هو حصول حقيقة الشيء مجردة عن المادة ولو أحقها عند المدرك. فالبارى عالم بذاته)

والحاصل: أن الواجب سبحانه مجرد عن المادة وغواشيها كما سبق بيانه. وكل مجرد قائم بذاته فهو عاقل لذاته؛ لأن حقيقة التعقل إنما هو حضور المجرد للمجرد. وكل مجرد قائم بذاته؛ فإن ذاته حاضرة عند ذاته غير غائبة عنها بالضرورة. فإذن كل مجرد يعقل ذاته؛ لأن مدار العاقلية: على كون الشيء قائماً بنفسه مع التجرد عن المادة وغواشيها. ومدار المعقولية: على كون الصورة الحاضرة عند المدرك، مجردة. فإذا كان الشيء قائماً بنفسه. ومجرداً عن المادة وغواشيها. فقد تحقق ما هو مناط العاقلية والمعقولية. فوجب كون الشيء المجرد القائم بذاته معقولاً لذاته. ولما كان ههنا مظنة أن يقال: أن العلم يستدعي نسبة بين العالم والمعلوم. والنسبة تستدعي المغايرة بينهما. فلا يمكن تحققهما حيث لا مغايرة أصلاً. فلا يمكن أن يعلم المجرد ذاته!.

دفعها بقوله: (هداية: تعقل الشيء بذاته لا يقتضي التغاير بين العاقل والمعقول بالذات) بل يكفي التغاير الاعتباري (لأن العلم هو حضور حقيقة الشيء مجردة) عند العالم (وهذا أعم من حضور حقيقة الشيء المغاير) بالذات (ولا يلزم من كذب الأخص، كذب الأعم) لأن الأعم لازم للأخص.

ولا يلزم من إنتفاء الملزوم، إنتفاء اللازم. فالبارى تعالى بإعتبار كونه معلوماً، مغاير لذاته بإعتبار كونه عالماً. وهذا القدر من التغاير، كافٍ لتحقيق

النسبة. والتحقيق: أن تعقل الشئ بذاته، لا يقتضى التغير أصلاً، بل هو عبارة عن عدم غيبة الشئ عن نفسه بمعنى أن الإدراك ليس بأمر زائد، بل هو نفس ذاته بلا تغيرٍ أصلاً. قال الشيخ في «التعليقات»: كون البارئ تعالى عاقلاً لذاته. ومعقولاً لذاته، لا يوجب إثنيته في الذات. ولا إثنيته في الاعتبار. فالذات واحد. والاعتبار واحد. لكن في العبارة تقديم وتأخير في ترتيب المعاني. والغرض المحصل منهما شئ واحد. وبالجمله العاقل والعقل والمعقول في علم الواجب سبحانه، بل في علم النفس بذاتها أيضاً. وإن كانت متغيرةً بحسب المفهوم لكن ذلك لا يقتضى تغيرها في الوجود والمصادق. فالهوية الواحدة البسيطة مصادقٌ لحمل تلك المفهومات المتغيرة. وهى واحدة بالذات.

(ولأن كل واحد من الناس يعقل ذاته بذاته. وإلا لكان له نفسان أحدهما: عاقل والآخر: معقول.) يعنى: أن كل واحد من الناس يعقل ذاتها. وليس لكل منهما ذاتان: ذات عاقلة. وذات معقولة. بل لكل منهما ذات واحدة. فإذا كان عاقلاً لذاتها. فلا بد أن يكون المعقول منها هو العاقل بعينه. فعلم أن هذه الإضافة غير مستدعية للاضافة. قال الشيخ في «التعليقات»: إنا نعلم يقيناً أن لنا قوّة نعقل بها الأشياء.

فإنما أن يكون القوّة التى نعقل بها هذه القوّة. هى هذه القوة نفسها. فتكون هى نفسها تعقل ذاتها أو نعقل ذلك بقوة أخرى. فيكون لنا قوتان: قوة نعقل بها الأشياء. وقوة نعقل بها هذه القوة ثم يتسلسل بها الى غير النهاية. فيكون فينا قوة تعقل الأشياء بلا نهاية بالفعل. فالعاقل لا يجب أن يكون عاقل شئ آخر. كما أن المعقول لا يوجب أن يكون معقول شئ آخر.

فصل في أنّ الواجب لذاته عالم بالكليات

فإنه مجرد عن المادة ولو أحقها. وكلّ مجرد عن المادة ولو أحقها يجب أن يكون عالماً بالكليات. وأمّا الصُّغرى: فقد مرّ ذكرها. وأمّا الكبرى: فلأنّ كل مجرد يمكن بالإمكان العام أن يعقل. وهو بديهي لا خفاء فيه. وكلّ ما يمكن أن يعقل، يمكن أن يعقل مع كلّ واحد من المعقولات لا محالة؛ لأنّ الصور العقلية لا تضاد فيها. فإذا أمكن أن يعقل كل منها على الإنفراد، يمكن تعقلها على الاجتماع.

(فيمكن أن يقارنه) في العقل (سائر صوّر المعقولات)؛ لأنّ التعقل عبارة عن حصول ماهية المعقول في العاقل. فإذا تعقل المجرد مع غيره من الماهيات، يكون الجميع حاصلاً في العقل. فكلّ مجرد يمكن أن يقارنه سائر المعقولات في العقل.

(وكل ما يمكن أن يقارنه سائر المعقولات في العقل، يمكن أن يقارنه سائر المعقولات لذاته) مطلقاً سواء كانت تلك المقارنة في العقل أو في الخارج. فإذا وجد في الخارج، يصحّ مقارنته لذلك الغير؛ (لأنّ صحة المقارنة المطلقة لم يتوقف على المقارنة في العقل؛ فإنّ صحة المقارنة المطلقة) يعنى: استعدادها.

(متقدمة على المقارنة المطلقة على المقارنة في العقل)؛ لأنّ الأعمّ متقدم على الأخصّ. والمتقدم على المتقدم على الشئ، متقدم على ذلك الشئ.

(فصحة المقارنة المطلقة، متقدمة على المقارنة في العقل. ولا يتوقف هي عليها. وإلا يلزم الدور) فإذا صحّ صحة المقارنة المطلقة، غير متوقفة على المقارنة في العقل.

(ولا يتصور مقارنة المعقولات للمجرد القائم بذاته، إلا بأن يحصل فيه) المعقولات (حصول الحال في المحلّ) وذلك؛ لأنه إذا كان قائم الذات، امتنع

أن يكون مقارناً للغير بحلوله فيه أو حلولهما في ثالث. والمقارنة تنحصر في هذه الثلاثة. فإذا امتنع منها تعين أن يكون الصحة بالنسبة الى الثالثة. وهى صحة مقارنته للمعقول الآخر، مقارنة المحل للحال. فثبت أن كل ما يصح أن يعقل. فإذا وجد في الخارج وكان مجرداً قائماً بنفسه يصح أن يقارنه معقول آخر مقارنة الحال المحل. وكل ما كان كذلك يصح أن يكون عاقلاً لذلك الغير؛ إذ لا معنى لتعقل ذلك الغير إلا مقارنة ذلك الغير للموجود، المجرد القائم بالذات مقارنة الحال للمحل. فكل مجرد يصح أن يكون عاقلاً لغيره.

(فكل ما يجب لواجب الوجود) وكذا الكل مجرد (بالإمكان العام يجب وجوده له وإلا لكان له حالة منتظرة هذا خلف) قيل: الأولى أن يجعل كبرى القياس «كل ما يمكن حصوله للمجرد فهو واجب الحصول له بالفعل».

ويستدل على ثبوتها بأنه لو كان حصوله بالقوة، لتوقف الحصول على استعداد مادة؛ لقبوله. فيكون مادياً مع أنه مجرد. هف!.

فثبت أن كل مجرد، عاقل بالكمليات. وهو الكبرى في القياس الأصل. ولو جعل المصنف الكبرى هناك «كل مجرد يمكنه أن يعقل سائر المعقولات». لينتج القياس بعد اثبات هذه المقدمة الكبرى: أن الواجب يمكن أن يعقل سائر المعقولات. وقال بعد ذلك: «وكل ما يمكن للواجب بالإمكان العام، يجب وجوده له الى آخر الدليل لكان له وجه أيضاً، لكن على أي وجه كان لا بد في الدليل من مؤنة إثبات المقدمة القائلة: كل ما يمكن للمجرد فهو واجب التحقق له. فكلامه لا يخلو عن تشويش واضطراب. ثم ههنا كلام من وجوه: منها إننا لا نسلم أن كل مجرد يمكن أن يكون معقولاً؛ فإن واجب الوجود لذاته، مجرد. مع

أن حقيقة غير معلومة للبشر وكذا حقيقة المفارقات. فكيف يدعى الضرورة في هذه المقدمة.

ومنها: أن تقدم المقارنة المطلقة على المقارنة الخاصة، إنما يتم إذا كانت المقارنة المطلقة ذاتية لها. وهو ممنوع. وأجيب عنه: بأن تقدم العام على الخاص من حيث اشتماله على العام. وشئ زائد عليه الذى باعتباره يتحقق الخصوص ضرورى. وإن كان بحسب ذاته مقدّماً على العام كما فى العرضيات. وهذا القدر كافٍ فيما نحن بصده. ومنها: أن اللازم من المقارنة فى العقل، صحة المقارنة المطلقة فى ضمن هذا الخاص. فجاز أن يصح لذات المجرد المقارنة فى ضمن هذا الخاص فقط. ؛ لأن ذات المجرد بحيث لا يقبل إلا هذه المقارنة الخاصة أعنى: المقارنة العقلية. فإذا وجد فى الخارج امتنعت المقارنة المطلقة. لانتفاء شرطها الذى هو الوجود الذهنى، أو لوجود مانع لها الذى هو الوجود الخارجى. وعلى التقديرين لم يصح المقارنة بينهما، إذا كان المجرد موجوداً فى الخارج قائماً بذاته.

وأجيب: بأنه إذا جاز اتصاف العام بشئ ولو فى ضمن الخاص، جاز اتصافه بذلك الشئ لذاته إلا لمانع خارج عن ذاته؛ إذ كل ما يمتنع على طبيعته لذاته، يمتنع على كل فرد من أفرادها مطلقاً. والأمور الخارجية عن الماهية الغير اللازمة لها، إنما تلحقها من جهة المادة واستعدادها. فما لا يكون مادياً يمتنع عليه ذلك.

ومنها: أن ما ذكر فى امتناع توقّف صحة المقارنة المطلقة على المقارنة العقلية بعينه يدل على امتناع تعيين صحة المقارنة المطلقة بالنسبة الى هذه المقارنة الخاصة. وهو حلول المعقولات فى المجرد القائم بذاته. فيلزم أحد الأمرين: إمّا فساد ذلك الدليل أو بطلان هذه المقدمة.

وأجيب عنه: بأنه ما ادّعى أحدٌ توقّف صحة المقارنة المطلقة على هذا النحو من المقارنة الحُلُولِيَّة، حتى ينتقض به الدليل المذكور، بل يكفيهم صحة هذه المقارنة بالنظر الى طبيعة المقارنة المطلقة من دون توقّف المقارنة المطلقة عليها.

وليُعلم! أنّ ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى على تقدير صحته، يدل على أنّ الواجب سبحانه يعقل الأشياء بحصول صورها فيه كما هو المفهوم من كلام الشيخ في «الشفاء» و«الإشارات». قال في «الشفاء»:

اعلم! أنّ المعنى المعقول قد يؤخذ من الشئ الموجود كما عرض إن أخذنا عن الفلك بالرصد والحسّ، صورته المعقولة. وقد تكون الصورة المعقولة غير مأخوذة عن الوجود بل بالعكس. كما إنّنا نعقل صورةً بنائيةً، نخترعها ثم يكون تلك الصورة المعقولة محرّكة لأعضائنا الى أن نُوجدّها. فلا تكون وجدت. فعقلناها. ولكن عقلناها فوجدت. ونسبة الكل الى الأوّل الواجب الوجود، هو هذا. فانه يعقل ذاته وما يوجبّه ذاته. ويعلم من ذاته كيفية الخير في الكل. فتتبع صورته المعقولة، صورة الموجودات على النظام المعقول عنده لا على أنها تابعة له إتباع الضوء للمضي والاسخان للجاز، بل هو عالم بكيفية نظام الخير في الوجود وإنه عنه وعالم بأن هذه العالمية يفيض عنها الوجود على الترتيب الذي يعقله خيراً ونظاماً.

وقال في «الإشارات»: الصّور الخارجيّة مثلاً، كما نستفيد صورة السماء من السماء. وقد يجوز أن يسبق الصورة أولاً الى القوّة العاقلة، ثمّ يصير لها وجود من خارج. مثل ما نعقل شكلاً، ثم نجعله موجوداً. ويجي أن يكون ما يعقله واجب الوجود من الكل على الوجه الثاني.

ومَحْصَلُهُ: أنَّ صور الأشياء قبل وجودها مرتسمة في ذات الباري سبحانه واحداً حقّاً، بل يكون مشتملاً على كثرة. وأجاب عنه بما محصّله: أنَّ الواجب لما عقل ذاته بذاته، وكان ذاته علّةً للكثرة التي هي معقولاته، هي معلولاته ولوازمه، مرتبةً ترتب المعلولات. فهي متأخرة عن حقيقة ذاته، تأخر المعلول عن العلة. وذاته ليست بمتقومة بها ولا بغيرها، بل هي واحدة. وتكثر اللوازم والمعلولات لا ينافي وحدة علّتها الملزومة إيّاها، سواء كانت اللوازم متقررةً في ذات العلة أو مباينة لها. فإذا تقرر الكثرة المعلولة في ذات الواحد العالم بذاته المتقدم عليها بالعِلِّيَّة. والوجود لا يقتضي تكثره. والحاصل: أنَّ الواجب واحد. ووحدته لاتزول بكثرة الصور المعقولة المتقررة فيه. هذا ما أفاد المحقق الطوسي في تقرير كلامه.

ثم قال: ولا شك في أنَّ القول بتقرر لوازم الأوّل في ذاته، قولٌ بكون الشئ الواحد قابلاً وفاعلاً معاً. قولٌ بكون الأوّل موصوفاً بصفات غير إضافية ولا سلبية. قولٌ بكونه محلاً لمعلوماته الممكنة، المتكثرة. تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً. قولٌ بأن معلوله الأوّل غير مباين لذاته، وبأنه تعالى لا يوجد شيئاً مما يباينه بذاته، بل بتوسط الأمور الحالة فيه الى غير ذلك مما يخالف الظاهر من مذاهب الحكماء، والقدماء القائلون بنفى العلم عنه تعالى. وأفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بذواتها. والمشّاؤون القائلون بإتحاد العاقل والمقول. إنما ارتكبوا تلك المحالات حذراً عن التزام هذه المعانى. والمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يجيب عن بعض هذه الإيرادات.

فقال: (فإن قيل: لو كان الباري تعالى عالماً بشئ لكان فاعلاً لتلك الصورة) لإمكانها (وقابلاً لها) لقيامها به، (وهو محال)؛ لأنّ القابل هو الذى يستعد

للشئ، والفاعل هو الذى يفعل الشئ، والأوّل غير الثانى؛ لا مكان تعقل كلّ منهما مع الذهول عن الآخر فيلزم التركيب. قلنا: لِمَ لا يجوز أن يكون الشئ الواحد مستعداً للشئ التصوري ومفيداً له، وهذا لأن معنى كونه مستعداً للشئ أنه لا يمتنع لذاته أن يتصوره، ومعنى كونه فاعلاً أنه مقبم بالعلية على ذلك التصور، فلمَ قلتم: إنهما متنافيان؟.

محصل هذا الجواب: أن المراد بالقبول فى قولهم: الشئ الواحد لا يكون فاعلاً وقابلاً، هو القبول بمعنى الإنفعال التجددى. وهو من باب الإستعداد والقبول. بهذا المعنى لا يمكن أن يجتمع مع الفعل. فيمتنع أن يكون القابل بهذا المعنى فاعلاً.

وأما القبول بمعنى مطلق الإتصاف بشئ، فإنه يجوز أن يجتمع مع الفعل. فلا مضايقة فى كون القابل بمعنى الموصوف فاعلاً. والمراد ههنا بالقبول، هذا المعنى لا المعنى الأوّل. والإستعداد الواقع فى عبارة المصنف، وإن كان ملايماً للمعنى الأوّل لكن المراد به المعنى الثانى. والأمر فى الألفاظ بعد وضوح حقيقة الحال هيئاً. وما قيل: «حق الجواب أن يقال: إنما يلزم التركيب، لو كان القبول والفعل جزئيين له. وليس كذلك، بل هما إضافتان عارضتان له بالقياس الى الصورة.»

فليس بشئ؛ لأنه إذا كان الإضافتان عارضتين له. فلا يكون صدورهما إلاّ بجهتين مختلفتين: فإما أن يتسلسل لا الى النهاية أو ينتهى الى جهتين مقومتين لذاته تعالى. فيلزم التركيب. والتحقيق: أنه يلزم على تقدير القول بإرتسام الصور فى ذاته تعالى: أن لا يكون الصادر الأوّل هو العقل الأوّل ثم العقل الثانى والفلك الأوّل الى آخر ما ذكرنا كما سيجى بيانه (إن شاء الله تعالى) إذ يجوز على هذا

التقدير أن يصدر كل شئ بواسطة صورته من غير لزوم صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي.

وأيضاً يلزم على هذا التقدير إستكمالهِ تعالى بالغير؛ لكون العلم زائداً على نفس الذات وكونه عارياً في حد نفسه عن كمال العلم. ويورد الاعتراض على هذا المذهب بوجوه شتى. ذهب الشيخ المقتول الى أن علمه تعالى بحضور الممكنات عنده تعالى وانكره العلم الفعلي المقدم على الإيجاد. ويرد عليه أنه يستلزم أن لا يكون الباري سبحانه خالقاً بالعبادة والإرادة وقد التزم.

والحق أن العالم وما أودع فيه من الحُكم والمصالح أعدل شاهد على أن خالقه حكيمٌ أبدعه بالعبادة والإرادة. وذهب المحقق الطوسي الى صور الأشياء حاصلة في العقل الأول. وهو مع ما فيه حاضرٌ عنده تعالى حضور المعلول عند العلة. وهو مناط العلم الواجب سبحانه بالأشياء. ويرد عليه وروداً ظاهراً أنه يلزم ح أن لا يكون العقل الأول مخلوقاً بالعبادة والإرادة. وأيضاً يلزم الإستكمال بالغير كما لا يخفى على من له فهمٌ سليمٌ.

(ومن اعتقد أن علم الباري بالأشياء نفس ذاته) أعلم!: أن المتأخرين ذهبوا الى أن له تعالى بالأشياء علمين: الأول العلم المتعلق بها قبل وجودها وهو العلم الفعلي السابق على الإيجاد. وهو نفس ذاته. ويسمى هذا العلم بالعلم الإجمالي؛ لا لكون المعلومات منكشفةً إجمالاً، بل لكون مبدء الإنكشاف فيه أمراً واحداً بسيطاً.

والثاني علمه المتعلق بها بعد وجودها. وهو علم حضوري بحضور جميع الممكنات عنده تعالى حضورَ المعلول عند العلة. وهو علم تفصيلي ومنشأ

الإنكشاف فيه: نفس ذوات الأشياء الحاضرة عنده تعالى. وبينوا كيفية هذا الإجمال: بأن حقيقته تعالى بسيطة. وهى بنفس ذاتها منشأ لإنكشاف الأشياء كلها على سبيل التفصيل. فذاته بمنزلة الصورة العلمية المتعلقة بجميع الأشياء. فكأنه إجمال. وليس معنى الإجمال ههنا ما يقال فى الحد والمحدود. وهو كون الصورة الواحدة منحلّة الى صور متعددة. ولا ما يقال فى غير ذلك أى: عدم تميز الشئ عند العقل عن جميع ما عداه، بل منعناه. مثل أن يكون بينك وطرفك مناظرة، فإذا تكلم بكلام طويل، خطر ببالك جوابه ثم تُفصله شيئاً بعد شئ الى أن تملأ دسسته كاغذ.

وبعضهم مثل العلم الإجمالى بالنواة والشجرة. فكما أنّ النواة مع بساطتها ينطوى على جميع ما فى الشجرة كذلك هذا النحو من العلم الإجمالى ينطوى على العلم التفصيلى. والحق أن هذه التمثيلات لا يمكن أن يكون مقياساً تاماً لعلم الواجب سبحانه؛ لأنّ ما حصل عند المناظرة قبل التفصيل ليس إلا ملكة الإقتدار على التفصيل. فلا كمال تميز فيه وكذلك ليس فى النواة شئ من أجزاء الشجرة. نعم فيه قوة؛ لأنّ تصوير شجرة بخلاف ما نحن فيه؛ إذ القوة فى علم البارى سبحانه محال. أورد عليه بوجوه منها أن ذات البارى سبحانه بسيط من كل وجه ليس فيه شائبة الكثرة أصلاً. والواحد من حيث هو واحد، لا يصح أن يكون منشأ لإنكشاف الكثرة على وجه الإمتياز والإنجياز. فمن اعتقد أن علم البارى سبحانه بالأشياء نفس ذاته.

(فقد اعتقد نفى العلم بها بالحقيقة) والقول بأنه يجوز أن يكون الواحد منشأ لإنكشاف الكثرة بجهات متكثرة غير نافع؛ إذ حيث لا تكون الذات الواحدة

من حيث هى كذاك منشأً للإتكشاف حقيقةً. وأيضاً تلك الجهات: إمّا أمور منضمّة الى الواجب تعالى أو أمور منفصلة عن ذاته أو أمور منتزعة عنها. على الأوّل والثانى لا يكون ذاته سبحانه منشأً للإتكشاف بل يرجع الى القول بإرتسام الصور فى ذاته تعالى كما هو مذهب الشيخ واختاره المصنف رحمهما الله تعالى أو الى مذهب افلاطن الإلهى وعلى الثالث يجرى الكلام فى منشئها. فالمنشأ إمّا ذات الواجب سبحانه فيلزم انتزاع الكثرة عن الواحد من حيث هو واحد أو شئ آخر. فيجرى الكلام فيه.

وأجيب عنه: بأن ما ذكر استبعاد محض. لم لا يجوز أن تكون الذات الواحد الحقة منشأً لانتزاع القدرة والإرادة وغيرها من الصفات. فيجوز أن تكون الذات الواحدة منشأً لانكشاف الكثرة. ومنها: إن الممكنات مباينة لذات الواجب سبحانه مباينة تامّة. فلا وجه لانكشافها بحضور ذات واحدة بسيطة من كل وجه. وأجيب: بأنه يجوز أن يكون لذات الباري خصوصية مع كل واحد من الممكنات. وبها تنكشف الأشياء عنده كشفاً تفصيلياً. وتلك الخصوصيات أمور انتزاعية.

منشأً انتزاعها: نفس ذات الواجب تعالى. هذا الجواب فى غاية السخافة، قد بيّنا وجه سخافته فى حواشينا المعلقة على حواشى الحواشى الزاهدية على الرسالة القطبية.

ومنها أنه لو كانت الممكنات منكشفةً عنده تعالى فى مرتبة ذاته لكانت متميّزةً، ضرورة أن العلم يساوق التميّز مع أنه لا تميّز للمعدوم المحض.

ومنها أنه على هذا التقدير، يصدق الموجبة القائلة الممكنات معلومة من دون وجود الموضوع مع أن الموجبة مطلقاً يستدعى وجود الموضوع. ولقد أجابوا عن هذه المحاذير بوجوه سخيفة ليس شئ منها قابلاً للتعويل.

وذكرها في هذا المقام يوجب الإطناب والتطويل.

ولنعم ما قال الشيخ في بعض رسائله: إنه ليس الى هذا المطلب العالى مطمع، لاسيما في دار الغرور. فلا تلتبس من نفسك شيئا عجزت الملائكة المقربون والأنبياء والأولياء العارفون عن الوصول إليه إلا من فضله الله تفضيلاً. فإن أردت لمعة من ذلك فجاهد نفسك وتفكر في خلواتك وفرغ زوايا القلب! ليحدث لك حادث نظمئن به.

فصل في أن الواجب لذاته عالم بالجزئيات المتغيرة على وجه كلي؛ لأنه يعلم

أسبابها علماً تاماً. فوجب أن يعلم ما يلزم عنها لذاته

وذلك؛ لأن الكل معلول للواجب سبحانه. وهو علة لكل وعالم بذاته. والعلم التام بالعلة يستلزم العلم التام بالمعلول. فوجب أن يكون الواجب سبحانه عالماً بالجزئيات كما أنه عالم للكليات.

(لكن لا يدركها^(١)) أي: الجزئيات المتغيرة.

(مع تغيرها، وإلا لكان يدركها تارةً أنها موجودة غير معدومة، وتارةً يعلم أنها معدومة غير موجودة،). يعنى: لو كان الواجب تعالى عالماً بالجزئيات المتغيرة، لزم تغير علمه بتغير الجزئيات. واللازم باطل فكذا الملزوم. بيان الملازمة: أن زيدا مثلاً إذا وجد في الدار. وتعلق علمه بوجوده في الدار. فبعد خروجه عنها إن بقى العلم الأول يلزم انقلاب العلم جهلاً؛ لأن زيدا إذا لم يكن موجوداً في الدار. وتعلق علمه تعالى بكونه موجوداً في الدار، كان ذلك العلم غير مطابق. وهو الجهل فيلزم التغير في علمه وإن لم يبق العلم الأول بعد خروج زيد من الدار (فيكون لكل منهما) أي: لكل من وجود زيد وعدمه.

(١) قيل عليه: إنه لا ريب أن الجزئيات المتغيرة معلولة له تعالى وإن كانت معلولة له بواسطة، وقد قالوا: إن العلم بالعلة علماً تاماً يوجب العلم بالمعلول، فأول الكلام يثبت العلم بالجزئيات المتغيرة من حيث إنها متغيرة، وآخره ينفيه، فهذا تناقض، وعندى أول الكلام حق وآخره باطل، وما قالوا من لزوم التغير في الذات فباطل؛ لأن التغير التجدد في حدوث الجزئيات، وأما علمه تعالى فمتعلق بالوجود والعدم المحدودين بحد الموقتين بوقت في الأزل على نحو واحد من غير تجدد وتعاقب، يعنى يعلم سبحانه تعالى في الأزل أن زيدا يوجد في وقت كذا، ويموت في كذا، فالتجدد والتعاقب يرجع الى حدوث الجزئيات دون علمه كما زعموا تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

(صورة عقلية على حدة، واحدة من الصورتين لا تبقى مع الثانية، فيكون واجب الوجود متغير الذات، هذا خلف. بل يعلم الجزئيات المتغيرة على وجه كلي) أورد عليه بأنهم زعموا: أنَّ العلم التام بخصوصيته العلة يستلزم العلم بخصوصيات معلولاتها الصادرة عنها بواسطة أو بغير واسطة. وادعوا انتفاء علمه بالجزئيات المتغيرة من حيث هي جزئيته لاستلزامه التغير. وهل هذا إلا تناقض؛ فإنَّ الجزئيات المتغيرة معلولة للواجب سبحانه كغيرها. فيلزم من قاعدتهم المذكورة علمه بها، وقد التجؤوا لدفعه الى تخصيص القاعدة العقلية بسبب مانع. هو التغير كما هو دأب أرباب العلوم الظنية فإنهم يخصون قاعدتهم لموانع تمنع اطرادها. وذلك مما لا يستقيم في العلوم اليقينية. وأجيب عنه: فإن هذا إفتراء على الحكماء من جماعة من المتأخرين.

وبناء ذلك إمَّا على أنهم فهموا من قول الحكماء: «أن الباري تعالى يعلم الجزئيات على الوجه الكلي». أنَّ الجزئيات معلومة بطبائعها الكلية لا بهُويَّاتها الشخصية. وإمَّا على أنهم زعموا: أنَّ تصور الماهية لا يمنع فرض الشركة إلاَّ بواسطة أمرٍ مخصص، منضم اليه، مسمى بالتشخص. وهو أمر جزئى لا ماهية كلية. فما لم يدرك ذلك الأمر المخصص، كان المدرك كلياً. وزعموا أنَّ علمه بالجزئيات على الوجه الكلي؛ لأجل عدم إطلاعه على ذلك الأمر المخصص. وإمَّا للإشتباه الواقع بين العلم والمعلوم: بأن العلم إذا كان كلياً غير متغير، يلزم أن يكون المعلوم أيضاً كلياً.

والواجب إذا كان علمه منحصراً في العلم الكلي الغير الزمانى، يلزم أن لا يكون له علم بالشخصيات وبذلك يتجه تكفيرهم بلا ريب. وهم بُراء عن

هذه الافتراءات. أمّا عن الأول، فلأنّ الشيخ قال في «التعليقات»: الأوّل يعرف الشخص. وأحواله الشخصية ووقته ومكانه الشخصى من أسبابه ولوازمه المؤدية اليه، الموجبة له. ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

وأما عن الثانى، فلأنّ مناط الكلية والجزئية عندهم نحو الإدراك. لا التفات بين المدرك. فهما ينشآن من اختلاف نحويين من الإدراك لا من الإدراك المخصص وعدم إدراكه. فكلّ ما يدرك بطريق الإحساس يكون جزئياً. وكل ما يدرك بطريق التعقل يكون كلياً سواء كان مذهبهم هذا حقاً أو باطلاً. فهم يثبتون علمه تعالى بجميع الأمور الممكنة الموجودة، ولكن على وجه لا يمنع الشركة. وكما أنّ كثيراً من الصفات التى فى حق غيره كمال، فى حقه نقص؛ لتعالیه عن صفات الماديات من حيث ماديتها، كذا لك الإحساس والتخيل نقص فى حقه. وهم نفوا عنه الإحساس والتخيل لا العلم بشئ من المحسوسات. فلا يتجه تكفيرهم بهذا القدر. وأمّا عن الثالث فلأنّ العلم بالمتغير لا يلزم أن يكون متغيراً كما أنّ العلم بالمحسوس لا يلزم أن يكون إحساساً.

وأنت تعلم: أن علم الجزئى على وجه كلى يستلزم أن لا يعلم خصوصيات الجزئى بل إنما يعلم من حيث أنه ماهيته متخصصة بأوصاف يختصّ جملتها بواحد جزئى. وإن لم يمنع نفس تصوّرها عن وقوع الشركة. ولا يخفى أنه يستلزم جهل الجزئى من بعض الوجوه. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

مناقضته: لما ذهبوا اليه من أن الكل معلول للواجب العالم بذاته. والعلم التام بخصوصية العلة يستلزم العلم التام بخصوصية المعلول، ظاهر.

واعلم: أن المصنف مثل العلم الجزئي على الوجه الكلى بقوله: **(كما تعلم الكسوف الجزئي بعينه بأنك تقول فيه أنه كسوف يكون بعد حركة كوكب كذا) كالقمر مثلاً.**

(من) موضع (كذا شألياً) أي: حال كونه واقعاً في ناحية القطب الشمالى. (بصفة كذا) مثل كونه في عقدة الرأس والذنب.

(وهكذا الى جميع العوارض الكلية،) مثل أنه واقع في ساعة كذا بعد مدة كذا.

(لكنك ما علمته جزئياً؛ لأن ما علمته لا يمنع الحمل على كثيرين) لأن ما علمته متصفة بصفات كلية. والمتصف بصفات كلية، وإن كان منحصرأ في شخص واحد لكنه لا يمنع الشركة بين كثيرين بمجرد تصوره.

قال الشيخ في «التعليقات»: هذا الكسوف الذى يكون بهذه الأسباب وإن كان شخصياً؛ فإنه قد يتصور كلياً من جهة أسبابه. فيكون نوعاً مجموعاً في شخصه. فالعالم المستند إليه لا يتغير.

(وهذا العلم الكلى غير كاف للعلم بوجود ذلك الكسوف المشخص في ذلك الوقت ما لم ينضم إليه المشاهدة والتخيل) فلا يجوز أن يحكم في هذا الآن بوجود هذا الكسوف أولاً وجوده إلا أن تعرف جزئيات الحركات بالمشاهدة الحسية (ولما لم يكن الحاصل في علم الله تعالى سوى ما ذكرنا لم يعلم الجزئيات إلا على وجه كلى) غير متغير.

فصل في أن الواجب مريد للأشياء وجواد

(أما إرادته فلأن كل ما هو معلوم عند المبدأ وهو خير، غير مناف لماهيته فائض عن ذات المبدأ وكمال المقتضى لفيضانه، فذلك الشيء مرضى له، وهذا هو الإرادة). تقريره: أن إرادة الله تعالى عند الحكماء عين علمه بأنه كيف ينبغي أن يكون نظام الوجود حتى يكون على الوجه الأكمل. ويسمونه بـ«العناية». فإن العناية عندهم على ما قال الشيخ في «الإشارات»: هي إحاطة علم الأول بالكل وبما يجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن النظام. وبأن ذلك واجب عنه وعن إحاطته به. فيكون الوجود وفق المعلوم على أحسن النظام من غير إنبعاث قصد وطلب من الأول الحق. فعلم الأول بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل، منبع لفيضان الخير في الكل. ولما كان علمه تعالى فعلياً. وعلمه بالجزئيات إنما هو على وجه كلي. فإذا علم ذاته وعلم نظام الخير الموجود أنه كيف يكون. فذلك النظام يكون لا محالة كائناً مستفيضاً بناءً على أن علمه فعلي. وهو خير غير مناف لذات المبدء الأول. فعلمه تعالى بفيضان نظام الخير عنه. وأنه غير مناف لذاته هو إرادته لذلك ورضاه. وهى الإرادة الأزلية التى هى سبب للكفاية الأبدية. .

(وأما جوده) قال الشيخ في «الإشارات»: أتعرف ما الجود؟.

والجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوض. فلعل من تهيب السكين لمن لاينبغى له، ليس بجواد. فلعل من يهب؛ ليستعوض معامل فليس بجواد. وليس العوض كله عيناً بل وغيره حتى الثناء والمدح والتخلص من المذمة والتوصل الى أن

يكون على الأحسن أو على ما ينبغي. فمن جاد؛ ليشرف أو ليحمد أو ليحسن به بالفعل فهو مستعيض غير جواد. واعترض عليه الإمام الرازي بوجوه: منها أن القصد الى ائصال الفائدة الى الغير، لو لم يكن معتبراً في الجود لوجب أن يقال للحجر الذي سقط من سقف ووقع على رأس عدو إنسان، فمات ذلك العدو إنه جواد مطلق، لحصول ما ينبغي منه، لا لعوض.

وأجاب عنه المحقق الطوسي: بأن الجواد إنما يكون من يصدر عنه الجود بالذات لا بالعرض. وههنا ما ينبغي لم يصدر عن الحجر بالذات؛ لأن الحاصل منه بالذات هو حركته الطبيعية. وهى إستفادة كمال منه لنفسه، لا ائصال الكمال الى غيره. وإنما وقع على رأس إنسان إتفاقاً. وإتفاقى لا يكون بالعرض. ثم إن الوقوع على الرأس، لا يقتضى الموت بالذات بل يقتضى اختلال أوضاع الأعضاء. وللموت سبب آخر يقتضيه بالذات عند اختلال الأعضاء ثم إن المقتضى لموت عدو إنسان لا يكون مقتضياً لوصول فائدة الى ذلك الإنسان بالذات بل بالعرض. ومنها: أن الدواء المصلح للبدن أو المزيل للمريض يفيد صحة البدن وإزالة المرض. ولا ريب أن صحة البدن وإزالة المرض مما ينبغي فهو إفادة ما ينبغي بلا عوض. فيلزم كون الدواء جواداً. وأجاب عنه المحقق الطوسي: بأن الدواء لا يفيد بالذات إلا كيفية البدن ملائمة أو مضادة للمرض.

ثم أنها توجب الصحة وإزالة المرض. وهكذا حال سائر الفاعلات الطبيعية؛ فإن كل فاعل طبعى يفعل شيئاً. وذلك الفعل كمال له بالذات، ولغيره بالعرض. وأورد عليه المحاكم: بأنه هب أن إفادة الدواء بالقياس الى الصحة وإزالة المرض ليست إفادة أولية، إلا أنه يفيد بالذات تلك الكيفية الملائمة للطبيعة أو المضادة

للمرض. وهى أمر مؤثر مرغوب فيه. فوجب أن يكون جواداً بالنسبة الى تلك الصفة الحادثة فى البدن. ثم قال: والحق: أن القصد معتبر فى مفهوم الجود. فلا أقلّ من إعتبار الشعور بما يفيد وح لا نقض أصلاً.

(فنقول: الواجب لذاته إمّا أن يفعل بقصد وشوق إلى كمال أو يفعل لأنه نظام الخير فى الوجود، فيوجد الأشياء على ما ينبغى لا لغرض وشوق. والأول محال؛ لما بينا أن واجب الوجود ليس له كمال منتظر، والقسم الثانى حق، فهو الجواد.) يعنى: أن صدور الممكنات عن الواجب جل مجده لا يمكن أن يكون على سبيل قصدٍ وشوقٍ له الى كمال، وإلا لزم كونه مستكملاً بالغير. وهو محال. وإذا لم يكن فعله لقصدٍ وشوقٍ كمالٍ. فيكون صدور الكل عنه بمحض عنايته على مخلوقاته.

وهى عبارة عن تمثّل نظام جميع الموجودات من الأزل الى الأبد فى علمه تعالى مع الأوقات المرتبة الغير المتناهية التى يجب ويليق أن يقع كل موجود منها واحد من تلك الأوقات. وهو لازم لذاته لا يتصور تخلفه.

ويقتضى إفاضة ذلك النظام على ذلك الترتيب والتفصيل بحيث لا يجوز عدم إفاضته أصلاً. وبهذا ظهر أنه تعالى موجب بالذات لا بمعنى أن فاعليته تعالى كفاعلية المجبورين من ذوى الطبائع الجسمانية كإحراق النار وإشراق الشمس، بل على معنى أنه تام فى الفاعلية. فيجب عنه ما تم استعداد للوجود من غير إنبعاثٍ قصد وطلب مع علمه لمعلوله وصدوره عنه. فهو الجواد الحق والفياض المطلق. ثم أنه لما ثبت عندهم أن إرادته تعالى عبارة عن علمه بالنظام الأكمل الذى سموه بـ«العناية».

قالوا: القضاء عبارة عن علمه الأزلى وعنايته المقتضية النظام الموجودات على ترتيب خاص. بأحسن ما يمكن إيجاده. إذ لو أمكن أحسن منه، ولم يعلمه لم يكن علمه محيطاً بجميع الكليات والجزئيات. وأن علمه ولم يفعل، لم يكن جوده شاملاً لجميع الممكنات. والقدر عبارة عن تعلق تلك العناية بالأشياء في أوقات حصولها. ثم قالوا: إن دخول الشر في القضاء الإلهي بالعرض لا بالذات؛ لأن الشئ إما خير محض أو الخير غالب عليه أو الخير والشر فيه متساويان أو الشر غالب عليه أو شر محض.

والأول والثاني متحققان.

أما تحقق الأول فظاهر؛ لأن العناية الأزلية والحكمة الإلهية التي هي منبع الخير. والجود يقتضى حصوله كالعقول والأفلاك الغير المتغيرة.

وأما الثانى فالحكمة يقتضى وجودها أيضاً؛ لأن ترك الخير الكثير؛ لأجل الشر القليل لا يليق بالحكيم؛ ضرورة أن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير.

وأما الأقسام الباقية: فغير متحققة؛ إذ الحكمة لا تقتضى وجودها. فظهر أن الخير مراد لذاته. والشر مكروه لذاته مراد بالعرض؛ إذ لا يمكن تنزية ما في هذا العالم عن الشرور بالكلية.

﴿الفن الثالث في الملائكة. وهى العقول المجردة﴾

بإصطلاح الفلاسفة (وهى يشتمل على أربعة فصول، الفصل الأول فى إثبات العقل. وبرهانه: أَنَّ الصادر عن المبدء الأول، إِنَّمَا هو الواحد؛ لأنه بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجوه. والبسيط لا يصدر عنه إلا واحد كما مر. وذلك الواحد إما أن يكون هيولى أو صورة أو عرضاً أو نفساً أو عقلاً).

تفصيله: أن الممكن إما جوهر أو عرض. والجوهر إن كان حالاً فى جوهر آخر، فصورة. وإن كان محلاً له فهىولى. وإن كان مركباً منهما فجسم. وإلا فإن كان متعلقاً بالجسم تعلّق التدبير والتصرف، فنفس وإلا فعقل. فالواحد الصادر عن المبدء الأول إما أن يكون هيولى أو صورة أو جسماً أو عرضاً أو نفساً أو عقلاً. وإنما لم يتعرض للجسم؛ لأن كونه كثيراً ظاهراً جداً.

(لا جائز أن يكون) الصادر عن المبدء الأول (هى الهيولى؛ لأنها لا تقوم بالفعل بدون الصورة) ولو كانت هى المعلول الأول لكانت متقدمة بالوجود، على الصورة. وهو محال؛ لأن الصورة شريكة لعله الهيولى. وأيضاً المعلول الأول يجب أن يكون علّة ومؤثراً فيما بعد. والمادة ليس لها صلاحية التأثير. بل من شأنها: القبول فقط.

(ولا جائز أن يكون صورة؛ لأنها لا تتقدم بالعلية على الهيولى؛ لما مر) من أن كونها علّة فاعلية، موقوفة على تشخصها؛ لأنها لا يتصور كونها فاعلة لوجود شئ فى الخارج إلا بعد كونها موجودة فيه ولا وجود فى الخارج إلا للمشخصات.

وتشخصها موقوف على المادّة؛ لها تقرر أن المادّة علة قابلة لتشخص الصورة.
فلو كان المعلول الأول هى الصورة، لزم تقدمها بالتشخص على المادّة؛ لكونها
فاعلة لها.

(ولا يجوز أن يكون عرضاً؛ لإستحالة وجوده قبل وجود الجوهر) ضرورة أن
العرض مشروط فى وجوده بالجوهر. فلو كان معلولاً أوّل لكان علةً أو شرطاً
لوجود الجوهر. فيلزم الدور.

**(ولا جائز أن يكون نفساً وإلاّ لكان فاعلاً قبل وجود الجسم. وهو محال؛ إذ
النفس هى التى تفعل بواسطة الأجسام)** يعنى: أن فعل النفس يحتاج الى الآلة
المحتاجة الى المادّة. فلو كان المعلول الأوّل هى النفس لكانت سابقةً فى تأثيرها على
المادّة ضرورة؛ كون المادّة معلولاً لها حينئذٍ بواسطة أو بلا واسطة فتدور. **(فتعين
أن يكون المعلول الأوّل عقلاً. وهو المطلوب).**

وأورد عليه بوجه منها: إنّنا لانسلم أنّ الواجب واحد من جميع الجهات، بل
له جهات إعتبارية كالسلب والإضافات. ويجوز أن يكون تلك الجهات شروطاً
للتأثير. فيتعدد آثاره كما أنهم جعلوا الأمور الإعتبارية منشأً لصدور الكثرة عن
الواحد فى المعلول الأوّل كإيجاده ووجوده.

وإذا جاز ذلك فالمبدء الأوّل فيه من السلب والإضافات ما لا تحصى فلم لا
يجوز أن يكون مبدءاً للكثير بحسبها.

وأجاب عنه المحقق الطوسى: بأن السلب والإضافة لا يكونان إلاّ بعد ثبوت
الغير، ضرورة إستدعاء السلب مسلوباً وإضافة منسوباً. فلو توقف ثبوت الغير
على السلب والإضافة لزم الدور.

وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن الحكم السلبي. وتعقل الإضافة لا يكون إلا بعد ثبوت المسلوب والمنسوب الذهن فهو مسلم. ولكن لا نسلم أنه لو توقف ثبوت الغير على السلب والإضافة لزم الدور؛ لأن المفروض توقف ثبوت الغير في الخارج على نفس السلب والإضافة.

وظاهر أنه لا يلزم من توقف تعلقهما على ثبوت الغير في الذهن، دور. وإن أراد أن نفس السلب ونفس الإضافة يتوقفان على ثبوت المسلوب والمنسوب. فهذا وإن سلم في الإضافة لكنه غير مسلم في السلب؛ فإن إنتفاء الشيء عن الشيء، لا يتوقف على ثبوت المسلوب عنه لا في الخارج، ولا في الذهن. فكيف يتوقف على ثبوت المسلوب ضرورة أن السالبة لا يتوقف على وجود الموضوع.

ومنها: إننا لا نسلم أن النفس لا تؤثر إلا بآلة جسمانية بل قد تؤثر بدونها وبعض خوارق العادة كالمعجزة والكرامة والسحر من هذا القبيل على ما صرحوا به.

فإن قيل: فتكون مستغنية عن المادة في الذات والفعل وإلا لعنى بالعقل إلا هذا. قلنا: العقل هو الجوهر المستغنى في ذاته وفي جميع أفعاله. والمحتاج الى المادة في بعض أفعاله لا يكون عقلاً بل نفساً، فلم لا يجوز أن يكون الصادر الأول هي النفس. ويكون إيجادها في أول المرتبة بدون الآلة.

وأجيب عنه: بأن النفس من حيث كونها نفساً لا يخلو عن نقص وقوة. وإلا لم تكن متعلقة ببدن خاص يكون موضوعاً لتصرفاتها وأفعالها. وإن لم يكن موضوعاً لوجودها. فما دامت القوة باقية فيها لا بد وأن يكون تعلقها بالبدن باقياً حتى أنه إذا كملت من جميع الوجوه الممكنة لها وصارت عقلاً محضاً لم يكن أن

يسخ لها ما ينقص جوهرها ويخرجها عن الإستقلال لوجودها. والإكتفاء بذاتها في تأثيراتها؛ إذ السُّنُوح والحق من خواص الماديّات.

وفي عالم الملكوت لا يكون تجدد وآفة أو ضعف أو كلال؛ إذ كل ما انخرط في سلك الملكوتين لا ينحط عن تلك المرتبة. ونفوس الأنبياء والأولياء وإن كانت في غاية الاتصال المتصور في حق النفوس ما دامت كونها نفوساً بعالم القدرة والعظمة والجلال. وبحسب ذلك الإتصال صدرت عنهم الآثار العجيبة والأحوال الغريبة، لكن لم تخل تلك النفوس القدسية عن شائبة تعلق بالأجرام وعن نسبة مّا وضعيّة لإبداعاتهم بالقياس الى ما يؤثرون فيه. ولو كانوا متصلين بذلك العالم إتصلاً كلياً بلا شائبة.

تعلق بعالم الوهم والخيال والشبح والمثال التي لا تحقق لها إلا بالمادة والأجسام لكانوا متساوي النسبة في التأثير الى جميع الأشخاص والأوضاع والأمكنة والأزمنة ولا بجنس نفوسهم بالإنحصار في تعلقها بيدنٍ مخصوصٍ دون غيره.

والحاصل: أنّ أوّل ما يصدر عن الواجب تعالى يجب أن يكون أمراً واحداً بالفعل في الوجود والتأثير. وغير الجوهر العقلي لا يكون كذلك لإنتفاء الوحدة عن الجسم. والفعلية عن الهيولى. واستقلال الوجود بحسب الماهية عن العرض وبحسب الشخص عن الصورة.

واستقلال التأثير عن النفس؛ لكونها جسمانية الفعل. وإن كانت مجردة الوجود فهذه الجواهر الأربعة متباينة عن المبدء الأعلى فرادى وازداجاً وعن دخولها في دين الوجود أفواجاً؛ لقصورها ونقصها عن استحقاق التقدم والسبق على غيرها فضلاً عن العرض الواجب التأخر عن الكل.

فصل في إثبات كثرة العقول

وبرهانه: أنَّ المؤثر بلا واسطة في الأفلاك إمَّا أن يكون عقلاً واحداً أو فلکاً واحداً) وكون الأفلاك المتكثرة مؤثرة بأن يكون بعضها مؤثراً في بعض أيضاً داخل في هذا الشق كما لا يخفى.

(أو عقولاً متكثرة. لا جائز أن يكون عقلاً واحداً؛ لإستحالة صدور جميع الأفلاك عن عقلٍ واحدٍ لما بينا أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. ولا سبيل الى الثاني؛ لأن الفلك لو كان علّة لفلك آخر، فإمّا أن يكون الحاوى علّة لوجود المحوى أو على العكس. لا سبيل الى الثاني؛ لأنه) أي: المحوى. (أخس) من الحاوى. والحاوى أشرف من المحوى؛ لأنه أبعد عما من شأنه أن يتغير ويفسد. (وأصغر،) والحاوى أقوى وأعظم منه لإشتماله بحسب الصورة والمقدار على مثله مع زيادة.

(والأخس الأصغر استحال أن يكون سبباً للأشرف الأعظم). قال الإمام الرازي: التلفظ بالشرف والخسّة خطابة. والعجب من الشيخ كيف يستجيز أمثال هذه الحجة مع أنه هو الذى يقول في «منطق الشفاء»: إذا رائيث الرجل يقول: هذا خسيسٌ، وهذا شريف. فاعلم أنه خلط. وذكر في «المباحث»: أنَّ الرجل العلمى لا يلتفت الى كون هذا شريفاً، وهذا خسيساً. إنما ذالك من فن الخطابة. وأجاب عنه المحقق الطوسى: بأنه إذا استند مسبيان: أحدهما أتمّ وجوداً من الآخر الى سببين كذالك وكان السبب الأتمّ وجوداً من السبب الأنقص

وجب استناده الى السبب الأتم؛ لأنّ المعلول، لا يمكن أن يكون أتمّ وجوداً من علته. وهذا موضع علمي، له نظائر كثيرة.

(ولا جائز أن يكون الحاوي علّة لوجود المحوى؛ لأنه لو كان كك، لكان)

الحاوي بوجوده ووجوبه متقدماً على وجود المحوى ووجوبه.

(ووجوب المحوى متأخراً عن وجوب وجود الحاوي؛ لأن وجوب وجود المعلول

متأخر عن وجوب وجود العلة. وإذا كان كك) فإذا اعتبر وجود الحاوي لم يكن للمحوى في مرتبة وجوده وجودٌ ووجوبٌ، بل إمكانٌ؛ لأن وجود المحوى لم يكن بعدُ.

(فعدم المحوى مع وجود الحاوي) أي: في مرتبة وجوده.

(لا يكون ممتنعاً لذاته، بل يكون ممكناً وإلا لكان وجوده) أي: المحوى.

(معه) أي: مع وجود الحاوي.

(لا متأخراً عنه هذا خلف،) لأنه فرض متأخراً عنه.

(وإذا كان عدم المحوى مع وجود الحاوي ممكناً كان وجود الخلاء ممكناً لذاته،

هذا خلف). وذلك؛ لأن عدم المحوى وتحقيق الخلاء داخل الحاوي متلازمان بحيث لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر؛ لأنه إذا تحقق الخلاء في داخله، تحقق عدم المحوى. وإذا وجد المحوى في داخله، انتفى الخلاء. ومثل هذين المتلازمين لا يختلفان وجوباً وإمكاناً. ولا يجوز الانفكاك بينهما. فإذا كان أحدهما ممكناً غير واجب في مرتبته كان الآخر أيضاً غير واجب. فيكون الخلاء ممكناً في مرتبة وجود الحاوي كما أن عدم المحوى ممكن في مرتبته مع أن الخلاء ممتنع لذاته. فيكون عدم الخلاء واجباً لذاته. فلا يكون في مرتبته أصلاً؛ لأن ما بالذات لا يختلف، ولا يتخلف.

وأورد عليه أولاً: بأن كون عدم الخلاء واجباً لذاته، ينافي كون ما معه أعنى: وجود المحوى واجباً لغيره؛ فإن المتلازمين لو وجب أحدهما بالذات والآخر بالغير، لا يمكن ارتفاع أحدهما دون الآخر. والشيثان اللذان يمكن ارتفاع أحدهما مع عدم إمكان ارتفاع الآخر، يمكن الانفكاك بينهما. فلا يكونان متلازمين.

وأجاب عنه المحقق الطوسي: بأن قولنا: «الخلاء ممتنع لذاته». ليس معناه أن للخلاء ذاتاً هي المقتضية لإمتناع وجوده. بل معناه أن تصوره هو المقتضى لامتناع وجوده. والمقارن للمحوى هو نفى ما يتصور منه؛ فإن المحوى من حيث هو ملاً لا يتصور إلا مع ذالك النفى. وذالك النفى لا يتصور إلا مع تصور المحوى من حيث هو ملاً.

ومحصّله: على ما قيل: أنه ليس معنى الممتنع لذاته أن ههنا ذاتاً يقتضى العدم بل معناه: شئ يتصوره العقل عنواناً لامر باطل الذات ويجزم بعدمه بحسب تصوره مع قطع النظر عن غيره. وإن كان الحكم بعدمه لأجل وسط في الحكم. لا في نفس ثبوت المحكوم به له. بخلاف الممتنع بالغير؛ فإن مجرد ماهيته المعقولية ليست محكومةً عليها بالعدم بوسط أو بغير وسط، بل بحسب الغير. وكذا معنى الواجب لذاته ليس: أن هناك ذاتاً وجوداً يقتضيه. وإنما هو شئ يتصوره العقل ويحكم بوجوده من حيث ذاته. بخلاف الممكن لذاته؛ فإن العقل لا يجزم بوجوده، ولا بعدمه إلا باعتبار وجود الغير وعدمه.

ومع اعتبار العلة وجوداً وعدمياً يصير واجباً أو ممتنعاً. وإذا ثبت هذا، فاعلم! أن التلازم بين المحوى ونفى الخلاء، ليس باعتبار حقيقة المحوى من حيث ذاته بل باعتبار كونه ملاً داخل الحاوى وبهذا الاعتبار وجوده واجب

مع وجود الحاوى. لا به كما وجب تحقق نفى الخلاء بذاته لا به. وهذا لا ينافى وجوده بغير الحاوى لا يؤكده. ولذلك حكم بامتناع إفادته وجود المحوى.

ولا ينافى أيضاً وجوب نفى الخلاء داخله لا به، بل بالذات. وأمّا إذا تصور أحد التلازم بين نفى الخلاء ووجود المحوى باعتبار كونه معلولاً للحاوى، فقد جعل وجود المحوى فى هذا الفرض مما يمكن أن يتصور معه وجود الخلاء.

وثانياً: بأننا نمنع الملازمة بين عدم الخلاء فى داخل الحاوى بعد اعتبار وجوده وبين وجود المحوى فى داخله بعد ذلك الاعتبار؛ فإن الحاوى ليس علة لمطلق المحوى. بل لمحوى معين؛ فإن المحوى المعين وإن استلزم عدم الخلاء إلا عدم الخلاء لا يستلزم المحوى المعين. فلا يتحقق التلازم بينهما.

وأجيب بأن التلازم ليس إلا بين وجود الخلاء وعدم المحوى المقيد بكونه داخل الحاوى مع قطع النظر عن خصوص كونه هذا المحوى المعين. وكذا بين وجود المحوى وعدم الخلاء باعتبار كونه جسماً محاطاً بالحاوى أيّ جسم كان. سواء كان معلولاً للحاوى أو لا. لكن مع فرض كون الحاوى علة بكون جميع ما فرض محوياً مشتركاً مع هذا المحوى المعين فى كونه معلولاً للحاوى ومحاطاً به. فحيثئذ يكون عدم المحوى من حيث كونه معلولاً للحاوى. وكون عدم داخل الحاوى متلازمين.

وأما التلازم بين وجود المحوى المعين وعدم الخلاء مطلقاً. ووجود الخلاء مطلقاً وعدم المحوى المعين، فلا يدّعيه أحدٌ. وقد يقرر بأنه لو كان الحاوى علة للمحوى لزم أن يكون عدم الخلاء ممكناً. والتالى باطل.

وجه الملازمة: أنَّ الحاوى يكون متقدماً بالذات على المحوى. والمحوى مع عدم الخلاء. والمتقدم على الشئ، متقدم على ما معه. فيكون عدم الخلاء ممكناً. وهو محال. وأورد عليه بأنه يلزم على هذا أن لا يكون المحوى معلولاً لعلّة أصلاً؛ إذ لو كان معلولاً لعلّة لكانت هى متقدمة عليه. وهو مع عدم الخلاء فيكون الخلاء ممكناً.

وأجيب: بأنه ليس عدم الخلاء مع وجود نفس المحوى بل إنما هو مع المحوى من حيث أنه محوى عند وجود الحاوى. ولو كان المحوى معلولاً للحاوى لكان وجوده بما هو محوى متأخراً عنه. وهو مع عدم الخلاء فيلزم ما ألزم. وعلى تقدير كونه معلولاً لعلّة أخرى لا يلزم أن يكون وجوده متأخراً عن الحاوى؛ إذ وجود الحاوى لا مدخل له في وجود المحوى. فلا يكون معه عدم الخلاء. والصواب: أن يقرر بأنه لو كان الحاوي علةً للمحوى لكان المحوى معدوماً في مرتبة وجود المحوى. هو الخلاء فيلزم الخلاء في مرتبة ذات الحادى فتأمل!.

(فظهر أن المؤثر في الأفلاك عقول متكثرة). وذلك؛ لأن المؤثر في الأفلاك لو لم تكن عقولاً متكثرة، فإمّا أن يكون المؤثر فيها عقلاً واحداً وهو محال لما عرفت. أو واجباً فيلزم صدور الكثير عنه أو غيرهما. فلا يخلو إمّا أن يكون جسماً أو عرضاً أو نفساً. وعلى كل تقدير يلزم تقدم الشئ على نفسه. أمّا على الأول والثانى، فظاهر. وأمّا على الثالث فلاّ أن فعل النفس مشروط بالجسم. فيلزم أيضاً تقدم الشئ على نفسه بمرتبة أو بمراتب.

واعلم!: أنَّ المشهور في الإستدلال على كون العقول متكثرة أن حركة الفلك إرادية كما سبق. وكل حركة إرادية فهى لغرض. الغرض المحرك له لا يخلو إمّا

أن يكون حسيّاً أو عقليّاً. لا يجوز أن يكون الغرض المحرك للفلك حسيّاً؛ لأن كل غرضٍ حسيٍّ. فالداعى إليه إمّا جذب ملائمٌ أو دفع منافرٍ. فيكون الداعى لهذا التحريك إمّا شهوانيّاً أو غضبيّاً. وهما محالان على الفلك؛ لأنهما يختصان بالجسم الذى ينفعل ويتغير من حالة ملايمة الى غير ملايمة. ولا يجوز على الفلك التغير من حال الى حال كك.؛ لانه بسيط متشابه الأحوال. فيكون الغرض أمراً عقليّاً. وذلك الأمر إمّا أن يمكن حصوله بالحركة أو يمتنع. والثانى باطل؛ لأن الإرادة المنبعثة عن تصور عقلى يستحيل الى شئ محال، ولان طلب المحال لا يدوم ابد الدهر؛ إذ لا بدّ من اليأس عن حصول ما هذا شأنه. فتقف الحركة ولا تستمر وهو محال؛ إذ الحركات الفلكية يجب دوامها. وعلى الأوّل لا بد أن الغرض نيل شبه ذات أو شبه صفة؛ إذ لو كان المطلوب نيل الذات أو الصفة، يلزم إمّا انقطاع الحركة أو طلب المحال. فيكون المطلوب نيل شبه الذات أو الصفة. فإمّا أن يكون المطلوب نيل الشبه المستقر. أي: شبهاً واحداً باقياً دائماً. فيلزم إمّا انقطاع الزمان أو طلب المحال أو يكون المطلوب نيل الشبه الغير المستقر أي: شبهاً بعد شبه بحيث ينقضى شبه ويحصل شبه آخر.

ولا يخلو إمّا أن يحفظ نوعه بتعاقب الأفراد. أو لا يحفظ. والثانى باطل؛ وإلا لزم وقوف الفلك. فالمطلوب شبه محفوظ النوع بتعاقب أفرادٍ غير متناهية. وهذه التشابهات الغير المتناهية مع المشبه به، إنّما هو فى صفات كمال غير متناهية. ولا يجوز أن يكون المشبه به واجباً. وإلا لكان التشبه فى جميع السماويات واحداً؛ لأن المطلوب متى كان واحداً كان الطلب واحداً. وليس كك؛ لأن حركة الأفلاك متخالفة فى الجهة والسرعة والبطؤ. ولا أن يكون جرماً فلكياً أو نفساً فلكيةً. وهذا ظاهر. ولا عقلاً واحداً لما سبق. فيكون المشبه به عقولاً متكررة،

فيشبه بها النفوس الفلكية لا بمعنى أنَّ النفوس الفلكية تخرج الى جميع كمالاتها بالفعل في وقت مّا. وإلاّ لكان الفلك عقلاً مجرداً بل بمعنى أنها يقصد بالشبه إخراج كمالها من القوة الى الفعل. ولكنها لا تخرج جميعاً الى الفعل دفعةً.

والحاصل: أن اختلاف حركات الأفلاك، إنما هو بجهة اختلاف الأغراض التي هي التشبيهات. واختلاف التشبيهات يدل على اختلاف المشبه به. فيكون لكل فلك عقلٌ. وههنا وجوه من الكلام ذكرها وإيرادها لا يليق بهذا المختصر. **(هداية)** لإزالة ما يتوهم: أن الحاوي الى الفلك المحيط للكل. وسبب المحوى أي العقل الثاني معاً في مرتبة الإبداع؛ لكونهما معلولي علةٍ واحدةٍ أعنى: العقل الأوّل والعقل الثاني، متقدم على المحوى؛ لكونه علةً وما مع المتقدم متقدم. فيلزم كون الحاوي متقدماً على المحوى. وجه الدفع: **(أن الحاوي وهو الفلك الأعظم. وسبب المحوى وهو العقل الثاني معاً مع أن السبب)** للمحوى وهو العقل الثاني. **(متقدم على المحوى)**؛ لأن العلة لا بد وأن تكون متقدمةً على المعلول.

(والحاوي ليس بمتقدم عليه كما مرّ؛ لأن سبب الشئ متقدم) على ذلك الشئ بالعلية.

(وما مع المتقدم بالعلية، لا يجب أن يكون متقدماً بالعلية) بل يجب أن لا يكون متقدماً بالعلية وإلا لزم اجتماع العلتين المستقلتين على معلول واحد شخصي. أعلم! أنه قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: أنهم قالوا: ما مع المتأخر يجب أن يكون متأخراً. وما مع المتقدم لا يجب أن يكون متقدماً. والفرق مشكل.

وأجاب عنه المحقق الطوسى: بأن المعية تطلق على المتلازمين الذين أحدهما يتعلق بالآخر. إما من حيث التصور أو من حيث الوجود كالجسمية المتناهية والتشكل فى الوجود. وكالجسم المستقيم الحركة والجهة التى يتحرك فيها ذالك الجسم أيضاً فى الوجود ووجود الملاء. ونفى الخلاء على تقدير كون نفي الخلاء أمراً مغيراً له فى التصور. وقد يطلق على المتصاحبين بالاتفاق. كمعلولين اتفق أنهما صدرا عن علة واحدة بحسب أمرين أو اعتبارين. ولا يكون لأحدهما بالآخر، تعلق غير ذالك. كالفلك والعقل المذكورين. ولا شك أن وقوع اسم «ال مع» فى الموضوعين، ليس بمعنى واحد. فلعل الفرق هو تلك المباشرة المعنوية.

ومحصل هذا الكلام: التفرقة بين وجوب تأخر ما مع المتأخر، وعدم وجوب تقدم ما مع المتقدم: بان المراد بالمعية فى قولهم: «ما مع المتأخر متأخر». المعية التلازمية؛ فإن المتلازمين إذا كان أحدهما متأخراً عن ثالث أو متقدماً عليه كان الآخر كذلك. وفى قولهم: «ما مع المتقدم». ليس متقدماً المعية الإتفاقية؛ فإن المتصاحبين اتفاقاً إذا كان أحدهما متقدماً على ثالث أو متأخراً عنه لا يجب أن يكون الآخر كذلك. وهذا الكلام مع ما فيه من السخافة بوجوه شتى. كما بيّناه فى «شرح الهدية السعيدية».

غير نافع لما هو بصدده؛ لأنه إذا وجب العقل الأول من علته فهو مصداق لجميع اعتباراته وحيثياته. فالحيثية التى صدر بها العقل الثانى. والتى صدر بها الفلك الأول كلاهما ضروريان. فإذا تحقق الفلك الأول تحقق العقل الأول.

وإذا تحقق العقل الأول تحقق جميع اعتباراته. فيتحقق باعتبار عليته للعقل الثانى والفلك الأول. فيلزم التلازم بين الفلك الأول والعقل الثانى. فيكونان

معين متلازمين، فيلزم تقدم الفلك الأول على الفلك الثانى؛ لكونه مع علة الفلك الثانى معيةً تلازميةً.

وقال بعضهم: الوجه ذالك: أنَّ المعية فى الوجود بحسب الذات، إنما يتحقق بين معلولى علةٍ واحدةٍ. والعلة المتقدمة على أحدهما تتقدم على الآخر أيضاً؛ لإشتراكهما فى كونهما معلولاً لها متأخراً عنها. وأمّا المعلول المتأخر عن أحدهما بالذات. فلا يتأخر عن الآخر كك؛ لعدم كونه معلولاً لهما. وفيه أنه إن كان المراد بالعلة فى معنى المعية، العلة التامة، فالمعية بالذات عبارة عن كون الشيئين معلولى علةٍ واحدةٍ. والمعية بهذا المعنى غير متحققة؛ لإستحالة كون الشيئين معلولى علةٍ واحدةٍ. وإن كان المراد أعظم من التامة والناقصة. فتأخر ما مع المتأخر غير لازم؛ لأن المعلولين لعلّة واحدة ناقصة، يجوز أن يكون لهما علل نواقص أخرى. ولكن ما يكون من هذه العلل علةً لأحدهما لا يكون علةً للآخر. فيجوز تأخر أحد المعلولين الذين هما معان بالذات عن واحد من العلل. ولا يكون المع الآخر متأخراً عنها؛ لعدم كونها علةً له فتأمل!.

(هداية) لدفع ما يظن من أن كلا من الحاوى والمحوى ممكن. فيلزم امكان الخلاء؛ لجواز عدم المحوى مع عدم الحاوى.

وتقرير الدفع: (أنّ الحاوى والمحوى كل واحد منهما ممكن لذاته. ولكن ذالك لا يقتضى الخلاء؛ لأن الخلاء لا يلزم من ذالك. وإنما يلزم) الخلاء (من وجود الحاوى وعدم المحوى. وذالك غير لازم). إنّما يلزم لو كان الحاوى علةً للمحوى. فيلزم من عدم المحوى فى مرتبة وجود الحاوى، إمكان الخلاء. وليس كذالك كما عرفت.

فصل في أزلية العقول وأبديتها

الأزلى يطلق على معان: أحدها ما لا يكون مسبقاً بعلّة وزمان. ثانيها ما يكون زمان وجوده، غير متناه في جانب الماضي. وثالثها ما لا يكون وجوده مسبقاً بمادة ومدة.

والمعنى الأوّل لا يتحقق إلا في الواجب تعالى.

والمعنى الثانى لا يتحقق في المجردات مطلقاً؛ لعدم اتصاف المجردات بالوقوع في أفق الزمان والتغير.

فهى أزلية بالمعنى الثالث.

(أمّا كونها أزليةً) بهذا المعنى.

(فلوجه: أحدهما أنّ واجب الوجود، مستجمع لجملة ما لا بد منه في تأثيره في معلوله وإلا لكان له حالة منتظرة هذا خلف. والعقول أيضاً مستلزمة لجملة ما لا بد منه في تأثير بعضها في بعض؛ لأن ما يمكن لها فهو حاصل لها بالفعل وإلا لكان شئ منها حادثاً. وكل حادثٍ مسبوق بالمادة بالمعنى المذكور. كما مرّ فتكون هى مادية. هذا خلف)؛ لأنه قد ثبت أنها مجردة.

(ويلزم من هذا، أزليتها؛ لأن المعلول يجب وجوده عند وجود علته التامة. وأمّا كونها أبديةً؛ فلأنه لو انعدم شئ منها، لانعدم أمر من الأمور المعتمدة في وجودها. فيكون البارى عزّ اسمه أو شئ من العقول قابلاً للتغير والحوادث. هذا خلف). ومما ينبغى أن يعلم أن العقول جامعة لكمالاتها. وأنها غير قابلة للكون والفساد. وأن كل واحد منها نوعه منحصر في شخصه.

وأما الأوّل فلأنه ليس لها كمال منتظر. أي: كل ما يليق بها فهو حاصل لها بالفعل. وليس شئ منه بالقوة. وما ليس حاصلًا لها فهو غير ممكن لها؛ إذ لو كان ممكناً لها وكان لها كمال بالقوة، لم يلزم من فرض وقوعه محال. واللازم باطل؛ لأن كل حادث فهو مسبوق بالمادة يتجدد استعدادها بالحركات الفلكية السرمدية. ولا يتصور ذلك إلا في مادي هو تحت الزمان والعقول بريئة عنه.

وأما الثانى فلأن ذلك بخلع صورة ولبس صورة أخرى مكانها. فيلزم تركيبها من المادة والصورة؛ لأن كل كائن مادي.

وأما الثالث: فلأنه لو لم يكن كل واحد منها نوعاً منحصراً في شخصه، لكانت مادية؛ لأن تكثر الأشخاص من نوع واحد لا يكون إلا بالمادة وما يكتنفها. وتفصيله: أن التشخص لا بد له من علة. وعلته: إما الماهية التي تعرض لها التشخص أو ما يلزمها. فيجب أن يكون نوعه منحصراً في شخص؛ لأن مقتضى الطبيعة الواحدة لا يختلف أو ما يغايرهما. وذلك المغاير لا يجوز أن يكون مابيناً لذلك الشخص؛ لأن نسبة ذلك المابين إلى الشخص. كنسبته إلى شخص آخر. فلا يمكن أن يكون علة لتشخص ذلك الشخص دون غيره.

فإما أن يكون حالاً في الماهية أو محلاً لها. لاسبيل إلى الأوّل؛ لأن الحال مسبوق بالمحل. وعلة التشخص يستحيل تأخرها عنه. وعلى الثانى يجوز تعدد أفرادها؛ لتعدد محالها القابلة لها، إما بالذات كتعدد الأنواع وإما بسبب أعراض تكتنفها كتعدد أشخاص نوع واحد. فما لا يكون في مادة ومحل، كالمجردات يجب أن يكون أنواعها منحصرة في أشخاصها. ولا يجوز تعدد أفرادها. وأما النفس فإنما تعددت أفرادها؛ لتعلقها بالمادة تعلق التدبير والتصرف كما سبق.

﴿فصل في كيفية توسط العقول بين الباري تعالى وبين العالم الجسماني. قد مر أن﴾

واجب الوجود واحد

لا كثرة في حقيقته أصلاً. (ومعلوله الأول هو العقل المحض) الذي ليس فيه قوة واستعداد وتغير أصلاً.

(والأفلاك معلولات للعقول لكن الأفلاك فيها كثرة) لتركبها من الهيولى والصورة. فيكون في مبادئها التي تتوسط بينها وبين الواجب تعالى كثرة لما بيننا: أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد.

(العقل الذي يصدر عنه الفلك الأعظم) يجب أن يكون فيه (كثرة) حتى يمكن صدور الكثرة عنه. وتلك الكثرة لا يمكن أن تكون مستفاداً من الباري تعالى وإلا لزم صدور الكثرة عنه. وتلك الكثرة لا يمكن أن تكون مستفاداً من الباري تعالى وإلا لزم صدور الكثرة عن الواجب تعالى. فتكون الكثرة صادرة عن العقل لكن (لا باعتبار صدوره عن واجب الوجود) وإلا لزم أن يصدر الكثير عن الباري تعالى ولا عن نفس ذاته؛ لأنها بسيطة. فيستحيل أن يصدر عنها أكثر من واحد، بل (باعتبار أن له ماهية ممكنة الوجود لذاتها، واجبة الوجود؛ لعلتها، فيلزم له وجوب الوجود بالغير، وإمكان الوجود لذاته)؛ لأن العقل الأول ماهية مجعولة بجعل الجاعل. وبعرض لها من ذاتها إمكان الذاتى؛ لأن الإمكان ذاتى للممكن.

(فيكون) العقل الأول (بأحد هذين الاعتبارين) هو وجوب الوجود بالغير. (مبدءاً للعقل الثانى وبلاعتبار الآخر) وهو إمكان الوجود لذاته.

(مبدءاً للفلك) وقد يقال ههنا أمور: الوجود والوجوب بالغير والإمكان والتعقل. فباعتبار الوجود صدر عن العقل الأوّل والعقل الثانى. وباعتبار الوجود بالغير نفس الفلك الأعظم وباعتبار الإمكان مادّته وإعتبار التعقل صورته.

(والمعلول الأشرف يجب أن يكون للجهة الأشرف فى العقل). والأخس للأخس محافظة لما هو أخرى وأولى.

(فيكون) العقل الأوّل (بما هو موجود واجب الوجود بالغير مبدءاً للعقل الثانى. وبما هو موجود ممكن لذاته مبدءاً للفلك الأعظم)؛ إذ العقل أشرف من النفس. وهو من الجسم، والوجود أشرف من الوجوب بالغير. وهو من الإمكان. فاسند الأشرف الى الأشرف. والأخس الى الأخس. وههنا كلام من وجوه.

الأول: إن الإعتبارات المذكورة إن كانت وجودية فلا بدّ لها من مصادر متعددة؛ لئلا يلزم صدور الكثير عن الواحد. وإن لم تكن وجودية فلا يصح كونها عللاً للأمور الوجودية. وأجاب عنه صاحب التلويحات: بأننا لا نقول: إن وجود العقل الأوّل علة لوجود العقل الثانى. ووجوبه علة لنفس الفلك الأعظم. وإمكانه علة لنفس الفلك الأعظم وبل نقول: تعقله لإمكانه الذاتى علة لمادة الفلك. والتعقلات أمور وجودية. وهذا غير مُجْدٍ؛ لأنّ هذه التعقلات، إن كانت نفس وجوده ووجوبه وإمكانه يلزم ما يلزم. وإن كانت مغايرة لها يلزم أن يكون لكل واحد من التعقلات علة. فعلتها: إمّا أن يكون ماهية العقل أو واجب الوجود. وعلى التقديرين يلزم كون الواحد مصدراً لأكثر من واحد. وأجاب عنه المحقق الطوسى بعد تسليم كون هذه الأشياء اموراً عديمة: بأنها ليست عللاً مستقلة

بأنفسها، بل هى شروط وحيثيات يختلف أحوال العلة الموجودة بها. والعدميات تصلح لذلك بالاتفاق.

الثانى: أن ما قالوا فى بيان أن وجود العقل الأول علة لوجود العقل الثانى. ووجوبه لنفس الفلك وإمكانه لمادته من إسناد الأشرف الى الأشرف والأخس الى الأخس، أخرى وأولى كلام غير برهانى بل خطابى غير قابل للتعويل.

الثالث: أن كلامهم فى غاية الإضطراب فى هذا الباب. فتارة يقولون فى العقل الأول جهتان: الوجود والإمكان. ويجعلون وجوبه علة للعقل الثانى وإمكانه علة الفلك. وتارة يقولون: فيه ثلث جهات: الوجود والوجوب بالغير والإمكان الذاتى. وتارة يقولون فيه أربع جهات: وجوده ووجوبه بالغير وإمكانه وتعقله بذالك الغير.

الرابع: أنهم صرّحوا: أن المعلول الأول مشتمل على كثرة. قال الشيخ فى «الإشارات»: لِمَا كان العقل الأول معلولاً. فلا مانع من أن يكون متقوماً من مختلفات. كيف لا؟. وله ماهية إمكانية ووجود من غيره واجب. فلا يخلو إمّا أن يكون المبدء الأول علة لجميع أجزائه. فقد لزم صدور الكثير عن الواحد. أو يكون علة للبعض. فعلة الجزء الآخر إن كانت هى الجزء الأول. فالصادر عن المبدء الأول، بسيط مع أنه قد فرض مركباً. وإن كانت شيئاً خارجاً فهو من معلولات المعلول الأول فيستحيل أن يكون علة لبعض أجزائه. وأجاب عنه المحقق الطوسى فى «شرح الإشارات»: بأن المعلول الأول يطلق على العقل الأول مع جميع كمالاته؛ فإنه أول ماهية صدرت عن الأول بكمالاتها. ويطلق على الصادر الأول وحده من غير أن يعتبر معه شئ من لوازمه. فعلى التقدير الأول يصح

الحكم على المعلول الأول بأنه متقدم من مختلفات. وعلى التقدير الثانى لا يصح فلا مناقضة بينهما. وأنت تعلم أنه لو كان غرض المعارض لزوم التناقض فى كلامهم لكان ما ذكره نافعا. ولو كان محصل الاعتراض: أنَّ العقل الأول إن كان كثيراً فلا يمكن أن يصدر عن الواجب تعالى. وإن كان واحداً صرفاً فلا يمكن أن يكون مبدءاً للكثرة كما هو الظاهر. فلا يجدى ما ذكره آنفاً.

والخامس: أنه لو صحَّ قولهم: «الواحد لا يصدر عنه إلا الى الواحد». لامتنع أن يصدر عن العقل الثانى بواسطة امكانه فلك الثابت مع ما فيه من الكواكب المختلفة الأحيار. وقد سلك المحقق الطوسى فى «شرح الإشارات» مسلكاً آخر فقال: إذا فرضنا مبدءاً أولاً وليكن (آ) وصدر عنه شئ واحد. وليكن (ب) فهو فى أولى مراتب معلولاته ثم من الجائز أن يصدر عن (آ) بتوسط (ب) شئ. وليكن (ج) وعن (ب) وحده شئ. وليكن (د). فيصير فى ثانية المراتب شيئان لا تقدم لأحدهما على الآخر. وإن جَوَّزنا أن يصدر عن (ب) بالنظر الى (آ) شئ آخر صار فى ثانية المراتب ثلاثة أشياء، ثم من الجائز أن يصدر عن (آ) بتوسط (ج) وحده شئ. وبتوسط (ب)، (ج)، (د) سادس. وعن (ب) بتوسط (ج) سابع وبتوسط (ب)، (د) ثامن. وبتوسط (ج)، (د) معاً تاسع. وعن (ج) وحده عاشر. وعن (د) وحده حادى عشر. وعن (ج)، (د) معاً ثانى عشر. ويكون هذه كلها فى ثلاثة المراتب. ولو جَوَّزنا أن يصدر عن السافل بالنظر الى ما فوقه شئ. واعتبرنا الترتيب فى المتوسطات التى تكون فوق واحدة، صار ما فى هذه المرتبة أضعافاً مضاعفةً ثم إذا جاوزنا عن هذه المراتب جاز وجود كثرة لا يخفى عددها فى مرتبة واحدة لا الى نهاية. فهكذا يمكن أن يصدر أشياء كثيرة فى مرتبة واحدة عن مبدء واحد. فظهر أن ما زعموا من أن المبدء الأول واحد من جميع الوجوه. وإن

الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد لا يستلزم أن لا يكون العالم المركب من المختلفات فعلاً له فافهم!.

(وبهذا الطريق يصدر عن كل عقل عقل وفلك الى ينتهى الى العقل التاسع، فيصدر عنه فلك القمر وعقل وهو المبدء الفياض المدبر لما تحت فلك القمر فيصدر عنه الهيولى العنصرية) باعتبار امكانه (الصور النوعية المختلفة) باعتبار التعقل والوجوب بالغير.

(بشرط الهيولى العنصرية)؛ إذ يجوز أن يصدر عن الفاعل الواحد آثار مختلفة باختلاف القوابل أو باختلاف استعداداته.

(وليس استعداد الهيولى؛ لقبول الصورة من جهة العقل المفارق وإلا لما تغير الإ استعداد بل استعدادها بسبب الحركات السماوية.) (يعنى: أن العقل الفعال، إنما يفعل بمعاونة الأجرام السماوية؛ لأنها لما كانت الأجسام العنصرية قابلة لجميع أنواع التغير بخلاف الأجرام السماوية لم يمكن أن يكون سبب وجودها عقلاً محضاً؛ لإستحالة كون الثابت علّة للمتغير لإمتناع التخلف عن العلة التامة بل يجب أن يكون ما هو سببها القريب مشتملاً على نوع من التغير. وليس شئ منهما تشتمل على التغير والحركة إلا الأجرام السماوية. فوجب أن يكون للأجرام السماوية مدخلٌ في إيجادها، ثم يحصل امتزاج العناصر واختلاطها على ضروب مختلفة وفنون شتى بسبب اختلاف نسبها من العنصریات؛ فإن الشمس إذا حاذت الموضع من الأرض، اقتضت إضاءة ذلك الموضع. وبتوسط الضوء تسخينها وبتوسط السخونة خلخلة الجسم المتسخن أو إصعاده، وبسبب التخلخل والصعود إخراجها عن موضعه الطبعي، وبسبب الخروج عن موضعه امتزاجه

بغيره وبعد حصول الامتزاجات يحدث المزاجات المختلفة. ويستعد بحسب بُعدها وقربها من الاعتدال لقبول الصور المعدنية والنفوس النباتية والحيوانية والناطقة. فيفيض تلك الصور. والنفوس عليها من العقل الفعّال.

(وكلّ حادثٍ مسبوقٌ بشرطٍ سبقٍ حادثٍ؛ لأنّ الحركات المحدثّة إمّا أن توجد دائماً. أو بعد حدوثٍ حادثٍ آخر. لاسبيل الى الأول وإلّا لزم دوام الحوادث. فهذه الحوادث إمّا أن توجد على سبيل الإجماع أو على سبيل التعاقب، لاسبيل الى الأول وإلّا لزم اجتماعُ أمور لها ترتّب في الوجود. وهو محال، فقبل حركةٍ حركةً. وقبل كلّ حادثٍ، حادثٌ لا الى أول. وهو المطلوب).

اعلم: أنّ ههنا إشكالاً في غاية الصُّعوبة. تقريره: أنّ العلة التامة للحادث، لا تخلو إمّا أن تكون قديمةً. فيلزم قدّم الحادث أو حادثه. فلا يمكن حصوله من القديم، بل يحتاج الى علة حادثه فيلزم التسلسل. ومع ذلك الحوادث الغير المتناهية في حكم حادثٍ واحدٍ. وأجابوا عنه: بأنّ السلسلة منتهية الى أمر متجدد، غير قارّ الذات. وهى الحركة الدورية الدائمة. فمن حيث دوامها استندت الى العلة القديمة. ومن حيث تجدها صارت علةً للحوادث.

وتفصيله: أنّ الموجود من الحركة أمرٌ وحدانيٌّ مستمرٌّ -هو التوسط بين المبدء والمتنهي- وهو إن كان أمراً شخصياً لكن يلزمه اختلاف النسب باعتبار الحدود. فهى أمر دائمٌ باعتبار الذات. ومتجدد باعتبار تلك النسب المتعاقبة.

وبهذا الاعتبار نُسبتْ إليه الحوادث. وأورد عليه بأنه لو كانت الحركة معلولةً للقديم، لزم تخلف المعلول عن العلة؛ لأنّ العلة موجودة في الأزل. والمعلول ليس كذلك.

وأجيب عنه: بأن التخلف عبارة: عن أن يوجد العلة، ولا يوجد المعلول بالوجود الممكن على طبق إمكانه. وههنا لا إمكان للمعلول إلا على نحو عدم القرار. فهذا ليس بتخلف. لا يقال: على هذا يمكن أن يقال: «أن الحوادث كلها مستندة الى علة قديمة. ولم يكن لها إمكان إلا بوجودها فيما لايزال»؛ لأننا نقول: الضرورة شاهدة بتساوى نسبة الوجود والعدم الى الحوادث في الأزل أو الاليزال. بخلاف غير إلقاء؛ فإن الفطرة السليمة شاهدة بامتناع وجوده إلا بأن لا يجتمع أجزاؤه في الوجود. فإن قلت: الأمر الغير القار، لا يمكن أن يستند الى ثابت. فلا بد له من علة لها نحو من عدم القرار. فيلزم تسلسل العلل.

يقال: في الحركة الإرادية ثلث سلاسل: سلسلة التخييلات، وسلسلة الإرادات والأشواق، وسلسلة الحركات. فواحد من التخييل علة موجبة لواحد من الإرادة. وهى علة معدة لتخييل آخر. وهكذا الى غير النهاية فتأمل فيه فإنه موضع التأمل.

(فإن قيل: لمَ قلتم: أنه يستحيل ترتب أمور غير متناهية؟ قلنا: لأننا إذا أخذنا جملتين: أحدهما من مبدء معين الى غير النهاية. وأخرى: مما قبله بمرتبة واحدة. وأطبقنا الثانية) الناقصة (على الأولى) الزائدة. (بأن يقابل الجزء الأول من الجملة الثانية بالجزء الأول من الأولى. والثانى بالثانى) والثالث بالثالث. وهلم جرا... (فإنما أن يتطابقا الى غير النهاية أو ينقطع الثانية، لاسبيل الى الأول وإلا لكان الزائد مثل الناقص) فيلزم تساوى الكل والجزء.

(فيلزم الإنقطاع. فيكون الجملة الثانية متناهية. والأولى زائدة بعدد متناهٍ. والزائد على المتناهى بعدد متناهٍ، يجب أن يكون متناهياً. فيلزم تناهى الجملتين). أمّا تناهى الثانية فلانقطاعها.

وأما تنهاى الأولى فلأنها زائدة على المتناهى بقدر متناهٍ. قال بعض المحققين من المتأخرين: أنه ليس المراد بالتطبيق إلا ما يتبادر منه. وعهد في العلوم التعليمية إستعماله فيه من إيقاع المحاذات في الخارج أو الوهم بين المتجانسين من الكميات بالذات أو بالعرض، بحيث إذا أخذ بعض معيّن تحليّي أو تأليفيّ واقع في امتداد الإتصال أو الإتساق، كان بحذائه بعض معيّن يماثله من الآخر.

ثم إنّما يظهر الخلف ههنا بلزوم انقطاع الجملتين: الناقصة والزائدة. إذا تأتى التطبيق بينهما في آن أو زمان متناهٍ، ولا خفاء في أنّ العقل يحكم حكماً كلياً بإمكان التطبيق في زمان متناهٍ بين كل متجانسين مشخصين من المقادير والأعداد المادية، المتسقة المجتمعة الوجود في الخارج من هما ككك.

وإن كانا غير متناهيتين بتطبيق المبدء على المبدء بحيث ينطبق الإمتداد على الإمتداد، فالبرهان ينتهض على استحالة وجود ما يكون فرداً لمفهوم غير متناهى من المقادير والأعداد المذكورة في الخارج أو الذهن معاً. ولا ينتهض على استحالة اللاتناهى في الأعداد المتعاقبة في الخارج؛ إذ لا يحكم العقل فيها بإمكان التطبيق الخارجي في زمان متناهٍ لكونه فرع الوجود في ذلك الزمان.

وكذا في المجتمعة الغير المرتبة؛ إذ لا يتصور فيها تطبيق المبدء على المبدء، والإمتداد على الإمتداد ليظهر الإنقطاع في الجانب الآخر؛ لأن الامتداد في الأعداد، فرع الإتساق.

وأنت تعلم: أنه يكفى في جريان البرهان، تعيين المراتب. ولا حاجة الى أن يوخد التطبيق بمعنى ما عهد في العلوم التعليمية إستعماله. وذلك بأن يفرض سلسلة غير متناهية.

وأخرى ناقصة منها في جانب المبدء بقدر متناهٍ. فالآحاد الواقعة في المرتبة الأولى، لا ريب في أنها متصفةً بالاولية والثانية. وهكذا الى غير النهاية وكك في الناقصة يكون واحد أول منهما ثم ثانٍ وهكذا الى غير النهاية.... فكما في السلسلة الزائدة أول وثانٍ وثالثٍ وهكذا الى غير النهاية كك في الناقصة. فإن كانت مراتب الزائدة مساويةً للناقصة، لزم مساواة الكل للجزء وإلا ينقطع الناقصة. فيلزم تناهيها. ويلزم منه تناهى الزائدة؛ لأنها زائدة عليها بقدر متناهٍ. والزائد على المتناهى بقدر متناهٍ، متناهٍ.

واعلم! أن هذا البرهان يجري في الزمان والحركة وسلسلة الحوادث المتعاقبة لإجتماعها في وعاء الدهر واتساقها باعتبار الحدوث. لا يقال: «الوجود في وعاء الدهر ليس وجوداً آخر مغايراً للوجود الزمانى بل الوجود واحد، له اعتباران: الأول اعتباره من حيث وقوعه في أفق التقضى. والثانى اعتباره مع قطع النظر عن التجدد والتصرم. فهو بالاعتبار الأول يتصف بالتقدم والتأخر. ولا يجرى فيه البرهان؛ لعدم الإجتماع في الوجود.

وكذا بالاعتبار الثانى؛ لأنه لا يتصور فيه الترتيب، وإن وجد في الإجتماع. لأننا نقول: الترتيب مطلقاً كافٍ لجريان البرهان. وليس من شرط جريانه الترتيب التجددى؛ وإلا لما انتهض البرهان في المتصلات القارة الغير المتناهية. ولا ريب أن الزمان كمية متصلة موجودة دفعةً في وعاء الدهر. والاتصال يكفى لجريان البرهان على أن بين أجزائه ترتيباً ترتيبياً. فما يقع في أجزائه وحدوده أيضاً مرتبة.

وهذا القدر يكفى لإنتهاض البرهان كما لا يخفى على من له فهم سليم. وما قال بعض المتأخرين: إن ما يفرض من التطبيق بين المتصلات الغير القارة

فى سنخ حقيقتها أو الأعداد المتعاقبة فى نحو وجوده الزمانى، إن كان بحسب الخارج فمن المحالات التى لا تصلح أن يبنى عليه لزوم الإنقطاع فى الواقع. وإن كان باعتبار الذهن فإنما يتأتى فيما ارتسم من تلك الأمور فى الذهن. فيدل على تنهى ما ارتسم منها فى الذهن دون ما وجد فى الخارج. ثم أنه لو كفى الاجتماع فى الدهر أو الحضور عند البارى تعالى، انتهض البرهان على تنهيتها فى جانب الأبد. وهذا كما يخالف أصول الفلسفة أيضاً وقوانين الملة فليس بشئ؛ لأن المتصلات الغير القارّة والمتعاقبة مجتمعة ومرتبّة فى نحو وجودها الدهرى. فيجرى البرهان قطعاً؛ إذ لا يمكن فى المتصلين بعد انطباق المبدء على المبدء، عدم انطباق الامتداد ولزوم انطباق إحدى السلسلتين على الأخرى بعد انطباق المبدء على المبدء فى المتصلات، لا يتوقف على وجودهما فى الآن أو الزمان المنتهى.

نعم! لو كان التطبيق فى هذه الأمور متوقفاً على تطبيق جزء جزء لاحتيج الى ما ذكره هذا القائل. والمليون لا يقولون بالوجود الدهرى، بل التفوه به من اختراعات الفلاسفة. فالحوادث المستقبلية لم يخرج عندهم بعد، من كتم العدم الى ساحة الوجود. فلا يحيله البرهان. فتأمل ولا تنزل!

خاتمة: في أحوال النشأة الأخرى

خاتمة: في أحوال النشأة الأخرى

اعلم: أنَّ للنفس وجوداً آخر سوى هذا الوجود المتعلق بالبدن، تعلق التدبير والتصرف لا يحتاج فيه الى البدن. ويسمى ذلك الوجود الذى لها بعد زوال البدن بالنشأة الآخرة.

والمصنف رحمه الله تعالى: وضع ستَّ هدايات للمباحث المتعلقة بوجودها وأحوال وجودها بعد الموت وفساد البدن. فقال: (هداية (١): النفس الإنسانية بعد خراب البدن) وفساده (إمّا أن تفسد) كالبدن (أو تبقى. على الثانى إمّا أن تتعلق ببدن آخر على سبيل التناسخ أو لا) تتعلق ببدن آخر، بل تبقى موجودة بلا تعلق.

(لا سبيل الى الأوّل) وهو كونها فاسداً كالبدن. (لان النفس لا تقبل الفساد وإلا لكان فيها شئ يقبل الفساد. وشئ يفسد بالفعل؛ لأن الفاسد بالفعل غير قابل للفساد)؛ لأنّ القابل للشئ يجب أن يبقى ذاته مع المقبول. والفاسد بالفعل لا يمكن أن يبقى مع الفساد. فيكون القابل للفساد، غير فاسد. فيكون فيها شئ كالمادّة وشئ كالصورة. وأورد عليه أوّلاً بأنه ليس معنى قبول الشئ للعدم والفساد: أن ذلك الشئ يبقى متحققاً. ويحلّ فيه الفساد على قياس قبول الجسم للأعراض الحالة فيه بل معناه أن ذلك الشئ ينعدم فى الخارج. فإذا حصل ذلك الشئ فى العقل وتصور العقل معه العدم الخارجى، كان العدم الخارجى قائماً فى العقل على أنه متصف به فى حد نفسه فى العقل لا فى الخارج؛ إذ ليس فى الخارج شئ وقبول عدم قائم بذالك الشئ. فتكون مركبةً هذا خلف!.

وأجيب بأنه قد سبق أن كل حادثٍ مسبوق بالزمان محتاج الى المادة حاملة
لإمكانه. ولا فرق في ذلك بين حالتى الوجود والعدم؛ لأن البرهان إذا تمّ في
جانب الوجود تمّ في جانب العدم بلا تفاوت.

نعم! كل معدوم صرف، لم يدخل في عالم الوجود لا يحتاج في عدمه الى سبق
حامل له بل ذاته حاملة لعدمه بمعنى أنّ العقل يتصور ماهيته وينسبها الى العدم
ويجدها موصوفة بالعدم في العقل. ويحكم بها على عدم اتصافها بالوجود في
الخارج. فيصدق الموجبة الذهنية والسالبة الخارجية لقيام معنى العدم فيهما في
الذهن. وعدم قيام الوجود بها في الخارج.

وأما الأشياء التى طرء عليها العدمُ بمعنى رفع الوجود الذى كان ثابتاً لها
في الخارج. فلا بد لها من حامل لقوة عدمها وبطلانها. ولا يكون ذلك الحامل
نفس ذاتها وتما حقيقتها؛ لأنّ حيثية فعلية الذات والوجود غير حيثية، وقوة
الفساد و البطلان الذى يساق قوة الفعلية والوجود؛ لأنّ جواز العدم يكون مع
جواز الوجود. وقد ثبت في مبحث الهيولى أنّ الاستعداد والفعلية متقابلان فلا
بدّ أن يكون الحامل لقوة الفساد.

وأما جزء ذاتها التى هى بها بالقوة. إن كانت مركبةً أو محلاً لذاتها، إن كانت
بسيطةً كالصور والأعراض فحامل قوة للنفس إن كان محلاً فتكون النفس قائمةً
بالمادة مع أنه قد ثبت تجردها.

وإن كانت جزءاً لذاتها فتكون ذاتها مركبةً من مادة وصورة. وقد ثبت
بساطتها فإن انكر بساطة النفس على هذا الوجه. وجوّز كونها متألّفةً من مادة
وصورة جوهرتين يزول إحداهما وهى الصورة لها. وتبقى الأخرى وهى المادة

الحاملة لقوة وجودها وعدمها، ينقل الكلام الى نسخ الباقي من النفس. ولا نعنى ههنا بالنفس إلا جوهرًا مجرداً إحدى الذات محل العلوم والمعارف. وسنخه الباقي لو كان قابلاً للفناء يلزم اجتماع العدم والوجود فيه عند خروج الفناء من القوة الى الفعل. فتكون موجودةً ومعدومةً معاً في حالة واحدة وهذا محال. ثانياً أن النفس، وإن كانت جوهرًا مجرداً لكن البدن محل لإمكان وجودها.

فيجوز أن يكون البدن محلاً لإمكان عدمها وفسادها أيضاً. قال شارح «التجريد» مجيباً عنه: النفس الناطقة، وإن كانت مجردة في ذاتها لكنها متعلقة بالبدن، مدبرة له، متصرفة فيه؛ ليصير آلة لها في تحصيل كمالها الذاتية. فهذا الارتباط الذي بينهما، هو جهة مقارنة النفس للبدن. فمن هذه الجهة، جاز أن يكون البدن محلاً لإمكان وجود النفس وحدوثها على أنه يكون مستعداً لوجودها متعلقة به. فيكون البدن محلاً لإستعداد وجودها من جهة أنها مقارنة له، لا من حيثية أنها مباينة إياه بل هو محل لإستعداد تعلقها به تصرفاً فيه. ولما توقف تعلقها على وجودها في نفسها كان هذا الإستعداد منسوباً أولاً وبالذات الى تعلقها به.

أعنى: وجودها من حيث أنها متعلقة به وثانياً وبالعرض الى وجودها في نفسها. فهذا الإستعداد كاف لفيضان الوجود عليها متعلقة به ولا حاجة في ذلك الى استعداد منسوب أولاً وبالذات الى وجودها في نفسها؛ ليمتنع قيامه بالبدن؛ لأنها من حيث وجودها في نفسها مباينة له. وقد تبين أن الشيء لا يكون مستعداً لما هو مباين له. ومن هذه الجهة أيضاً جاز أن يكون البدن محلاً لإمكان فساد النفس على معنى أنه يكون مستعداً لعدم النفس من حيث إنها مدبرة له. فيكون البدن محلاً لإستعداد عدمها من حيث إنها مقارنة له. لا من حيث أنها

مباينة إيّاه، بل هو محلٌّ لاستعدادٍ انقطاعٍ تدبيرِها، لكن لما لم يتوقف انقطاع تدبيرها على عدمها في نفسها، لم يكن هذا الاستعداد منسوباً الى عدمها في نفسها لا بالذات، ولا بالعرض. فلا يكفي هذا الاستعداد لعدمها في نفسها أصلاً بل لا بدّ له من استعداد آخر. وقد تبين امتناع قيامه بالبدن. فقد ظهر الفرق بين امكان وجود النفس وامكان عدمها. وإن البدن لا يجوز أن يكون محلاً للإمكان الثاني مع أنه محل للإمكان الأوّل.

(ولاسبيل الى الثاني؛ لأنّ النفوس حادثةٌ على ما مرّ). ولما ثبت أن النفس حادثة. وجب أن يكون لها شرط حادث؛ لئلا يلزم تخلف المعلول عن علته التامة. وذلك الشرط هو البدن؛ لأنه القابل المستعد لها. فإذا حدث البدن، وجب أن يفيض عليه النفس من المبدء الفيّاض؛ لأنّ المبدء عام الفيض. والقابل موجود. وعند وجود المقتضى والقابل يجب وجود المقبول.

(فيكون التناسخ محالاً؛ لأنّ البدن) المستكمل (الصالح للنفس كافٍ، في فيضان النفس عن مبدءها. فكل بدنٍ مستكملٍ (يصلح أن يتعلق به نفس) فائضة من المبدء الفيّاض لعموم الفيض، ووجود الشرط على التمام والكمال.

(فلو تعلق به نفس أخرى على سبيل التناسخ، يتعلق بالبدن الواحد نفسان مدبرتان له، وهو محال؛ إذ لا يشعر كل واحد من العقلاء من ذاته إلا نفساً واحدةً، فظهر القول ببقاء النفس بعد بلا تعلق). اعلم! أن الدليل على حدوث النفس مبني على بطلان التناسخ. والدليل على بطلان التناسخ مبني على حدوث النفس فيلزم الدور.

نعم! لو بيّن أحد المطلوبين، بحيث لا يتوقف على الآخر، يصح بناء الآخر عليه. مثل ما يقال في بطلان التناسخ: أنه لو أمكن لكانت النفس المتعلقة الآن ببدن متعلقة قبل ذلك ببدن آخر. ولو كان كك لكانت تتذكر الآن أنها كانت قبل ذلك في بدن آخر؛ لأنّ جوهرها محل العلم والحفظ والصفات القائمة بها، لا يختلف باختلاف احوال البدن. ولما لم تتذكر من ذلك شيئاً، علِمَ أنها ما كانت متعلقة قبل هذا ببدن آخر.

ومثل ما يقال: إنّنا نرى: أنّ استعداد الابدان للنفوس، وتكون على وتيرة واحدة بأن يكون بعضها بعد بعضٍ؛ إذ البدن إنما يستعدُّ للنفس بعد الأطوار، بخلاف مفارقة النفوس؛ إذ قد يتفق وباء عام أو طوفان عام يهلك فيها كثير من الناس دفعةً واحدةً، فلو أمكن التناسخ، لما كان كك؛ لأنّ النفس إن بقيت بعد المفارقة مجرداً حيناً ما، كانت معطّلةً ومعطّل في الطبيعة. وإن لم تبق مجردة بل تتعلق في الحال ببدن آخر، لزم أن يكون عدد الهالكين مساوياً لعدد الكائنين. ويكون تكوّن الأبدان وفسادها على وتيرة واحدة. وأورد على الأول بأننا لا نسلم عدم التذكر مطلقاً.

فلعلّ نفس شخص تتذكر تعلقها ببدن آخر. وعلى الثاني بأن عدد الحيوانات المتولدة في فعور البحور وشقوق الصخور واعداد الحشرات الأرضية الكائنة في الطوفان العام لا يمكن احصاؤها. فلقائل أن يقول: إنّ نفس الهالكين في الطوفان العام يتعلق بامثال هذه الكائنات.

والحق: أنّ هذا مكابرة! تفصيل الكلام في هذا المقام يستدعى بسطاً لا يليق بهذا المختصر. ولقد فصلنا بعض التفصيل في «تكملة الهدية السعيدية».

(هداية (٢): اللذة: إدراك الملائم من حيث هو ملائم) إنما قيد بالحيشة؛ لأنّ

الشئ قد يكون ملائماً من وجه دون وجه: كالدواء الشبع. فإنه ملائم من جهة كونه سبباً للنجاة، غير ملائم من حيث اشتماله على ما يتنفر عنه الطبع. فإدراكه من الجهة الأولى لذة. ومن الجهة الثانية، ألم.

واعلم! أنه قال الشيخ في «الإشارات»: اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو كمال وخير من حيث هو كك. والالم هو إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك، آفة وشر. فالنيل هو الإصابة والوجدان.

وإنما لم يقتصر على الإدراك؛ لأنّ إدراك الشئ قد يكون بحصول صورة تساويه. ونيله لا يكون إلاّ بحصول ذاته. واللذة لا تتم بحصول ما يساوى اللذيد، بل إنما تتم بحصول ذاته.

وإنما لم يقتصر على النيل؛ لأنه لا يدل على الإدراك إلاّ بالمجاز.

وإنما أوردتهما معاً؛ لفقدان لفظ يدل على المعنى المقصود بالمطابقة. وقدّم الأعمّ الدالّ بالحقيقة، وأردفه بالمخصص الدال على المجاز.

وإنما قال لوصول ما هو عند الإدراك؛ لأنّ اللذة ليست هي إدراك اللذيد، بل هي إدراك حصول اللذيد للملتذّ ووصوله إليه.

وإنما قال ما هو عند المدرك، كمال وخير؛ لأنّ الشئ قد يكون كمالاً وخيراً بالقياس الى شئ وهو لا يعتقد كماله وخيرته. فلا يلتذّ به. وقد لا يكون كك، وهو يعتقد فيلتذّ به. فالمعتبر كماله وخيرته عند المدرك لا في نفس الأمر.

وإنما قال من حيث هو كك؛ لأنّ الشئ قد يكون كمالاً وخيراً من جهةٍ دون جهةٍ. والالتذاذ به يختصّ بالجهة التي هو منها كمال. فهذه ماهية اللذة ويقابلها ماهية الألم. وهما أقرب الى التحصيل من قولهم: اللذة إدراك الملائم، والألم إدراك المنافر. ولذلك عدل عنه الشيخ الى ما ذكره. هذا ما قال المحقق الطوسى فى «شرح الإشارات».

واعلم: أنّ لكل قوّة نفسانية لذّة وخيراً يخصّها واذىّ وشرّاً يخصّها، فلذة الشهوة وخيرها. إنّ يتأدى اليها كيفية محسوسة ملائمة لحاسة من الحواس الخمس الظاهرة.

(كالخلو عند الذوق) فإنه يتكيف العضو الذائق بكيفية الحلاوة سواء كانت مأخوذة من مادة خارجية، هى شئ خارج؛ فإن كليهما فى إفادة اللذة متساويان. ولذلك يلتذّ النائم حالة الإحتلام التذاذه حالة اليقظة.

(والنور عند البصر) والنعمومة عند اللمس وهكذا لذّة الغضب الظفر عند الغضب، أو تصوّر اذىّ حلّ المغضوب عليه ولذّة الوهم الرجاء، ولذّة الحفظ: تذكر الأمور الموافقة الماضية واذى كل واحد منها ما يضاؤه.

(والملائم للنفس الناطقة، إنما هو ادراك المعقولات بأن يتمكن من قدر ما يمكن أن يتبين من الحق الأوّل تعالى) فإن تعقل الحق تعالى على ما هو عليه، ممكن لغيره.

(وأنه واجب الوجود لذاته فى جميع جهاته، برى عن النقائص، منبع لفيضان الخير على الوجه الأصوب، ثم ادراك ما يترتب عليه بعده من العقول المجردة

والنفوس الفلكية والأجرام السماوية والكائنات العنصرية، حتى تصوير النفس بحيث يرسم فيها جميع الموجودات على الترتيب الذى هو لها،).

قال الشيخ فى «الشفاء»: النفس الناطقة، كمالها الخاص بها أن تصوير عالماً عقلياً مرتسماً فيها صورة الكل والنظام المعقول فى الكل مبتدياً من مبدء الكل سالكاً الى الجواهر الشريفة الروحانية المطلقة، ثم الروحانية المتعلقة نوعاً من التعلق بالأبدان ثم الأجسام العلوية بهيئاتها وقواها حتى يستوفى فى نفسها هيئة الوجود فيصير عالماً موازياً للعالم الموجود هذا.

(وهذا الإدراك حاصل لها بعد الموت، إنما قلنا: إنَّ هذا الإدراك حاصل بعد الموت؛ لأن النفس لا يحتاج فى تعلقاتها الى الآلة الجسمانية. فيكون تعلقاتها حاصلة بعد الموت).

يعنى: أن النفس إذا حصلت ما هو كمال لها فى حياتها الدنيا. فإذا فارقت البدن، يبقى كمالها المكتسب؛ لأنَّ جوهر النفس الذى هو القابل لذلك الكمال موجود، ضرورة بقاء النفس بعد خراب البدن أيضاً.

والعلة الفاعلة أيضاً موجودة، وإذا كان القابل والفاعل كلاهما موجودين وجب حصول ذلك الشئ. فثبت أنَّ ما هو كمال النفس حاصل لها بعد مفارقة البدن. وهذا الكمال خيرٌ بالقياس إليها.

وأنها مدركةٌ بحصول هذا الكمال من حيث هو كمال وخير فهى ملتذةٌ بذلك بعد المفارقة عن البدن.

واعلم!: أنَّ اللذة العقلية أقوى وأتمّ وأشرف وأكثر من اللذة الحسية الجسمانية.

أمّا أولاً: فلأن ادراك القوة الحسية مقصور على كفيات تقوم بسطوح الأجسام الحاضرة. بخلاف القوة العقلية؛ فإنها تصل الى كنه المعقول. وكل المحسوسات ليس ملايماً للحس، بل بعضها ملايم له. وبعضها منافي له. بخلاف القوة العقلية؛ فإن كل معقول ملايم له، ومدرجات القوة العقلية، المجردات والنفوس الفلكية بل ذات الباري تعالى وصفاته. والحس لا يدرك شيئاً من ذلك بل مدرجاته: الأجسام والأعراض المتغيرة.

وأيضاً عدد تفصيل المقولات غير متناهية، ضرورة كون أجناس الموجودات وأنواعها، غير متناهية. والمدرجات بالحواس محصورة في أجناس قليلة. فتكون الإدراكات العقلية أقوى وأتمّ وأشرف وأكثر من المدرجات الحسية، بل لا نسبة لأحدهما الى الآخر. فوجب أن يكون الالتذاذ العقلي أقوى وأتمّ وأشرف من الالتذاذ الحسي.

وأما ثانياً: فلما قال الشيخ في «الإشارات»: «إنَّ ألدُّ ما يتصور من اللذات الحسية: هي المنكوحات والمطعومات وأمور يجري مجراها.

وأنتم تعلمون: أنَّ المتمكن من غلبة ماّ ولو في أمر خسيس، كالشطرنج والنرد، قد يعرض له مطعوم و منكوح. فيرفضه لما يعتاضه من لذة الغلبة الوهمية. وقد يعرض مطعوم و منكوح لطالب العفة والرياسة مع صحة جسمه في صحة حشمه. فينفض اليد منهما مراعاةً للحشمة فيكون مراعاة الحشمة أثر وألدُّ، لا محالة هناك من المنكوح والمطعوم. وإذا عرض للكram من الناس،

اللتذاذ بأنعام يصيبون موضعه، آثروه على الالتذاذ بمشتهى حيوانى متنافس فيه، وآثروه فيه غيرهم على أنفسهم مسرعين الى الانعام به. ولذلك فإن كبير النفس يستصغر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه، ويستحقر هول الموت مفاجاة العطب عند مناجزة المبارزين. وربما اقتحم الواحد منهم على عدو دهمٍ ممتطياً، ظهر الخطر لما يتوقعه من لذة الجهر ولو بعد الممات كان يصل اليه وهو ميّت، فقد بان: أن اللذات الباطنة مستعلية على اللذات الحسية. وليس ذلك فى العاقل فقط، بل وفى العجم من الحيوانات؛ فإن من كلاب الصيد ما يُقتنص على الجوع ثم يمسكه على صاحبه. وربما حمله اليه.

والراضعة من الحيوانات تؤثر ما دلته على نفسها. وربما خاطرت محامية عليه أعظم من مخاطرتها فى ذات حمايتها نفسها. فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة وإن لم تكن عقليةً. فما قولك فى العقلية. ولما كان لقائل أن يقول: لو كان تمثّل المعقولات كما لا للنفس الإنسانية لاشتقت الى حصوله عند فقده، والتذت عند وجدانه. وتألّت بحصول الجهل المضاد له، كما فى سائر القوى.

اجاب عنه بقوله: **(وعدم حصولها حال تعلق النفس بالبدن، إنما كان لقيام المانع. وهو التعلقات البدنية والعلائق الجسمانية.)** يعنى: أن اشتغال النفس بالمحسوسات يمنعها عن الالتفات الى المعقولات. وبعدم الالتفات لا يحصل لها شوق إليها عند فقدها والالتذاذ بها عند وجودها.

وأما أضدادها فلما كانت مستمرة الوجود، غير متجددة. وكانت النفس مشغلةً بغيرها، لم تكن مدركةً لها. فلم تكن متألةً بها. قال الإمام الرازى: النفس قبل الموت، عالمة بهذه المعلومات مع أنها لا تجد اللذة العظيمة التى

تصفونها. فلو كانت الإدراكات نفس الذات لكانت ملتدّة كما كانت مدركةً. والقول «بأن الإشتغال بتدبير البدن مانعٌ عن حصول اللذة». قولٌ بكون الشيء مانعاً عن حصول شيءٍ عند حصوله!.

واجاب عنه المحقق الطوسى: بأنهم لم يقولوا: إن اللذة لا يكون مستجمعاً لتلك الشرائط مثلاً. لا يكون عالماً بأن حصول هذه العلوم خيرٌ له. أو لا يكون عالماً بها من جهة ما هى خير له. ثم أنه إن استجمع الشرائط فلا نسلم أنه يكون عادم اللذة. فإننا نرى كثيراً من المتعلمين الذين لم يتعلموا إلا مسائل معدودة يبتهجون بها أشدَّ إبتهاج. ويوثرون الاشتغال بمذاكراتها على ملك الدنيا وما فيها فضلاً عن لذة مطعمٍ ما أو منكحٍ ما.

(٣) (هداية: الألم إدراك المنافر من حيث هو منافر). والمنافر للنفس الناطقة إنّما هو الهياة المضادة للكمال. فإذا فارقت البدن وتمكنت فيها الالهيات المضادة للكمال أدركت المنافر من حيث هو منافر، فيعرض الألم.

اعلم!: أن النفس إذا عرفت في حيوتها الدنيا أنّ لها كمالاً. ولم يكتسب بل اكتسبت ما يضاده أو لم يكتسب شيئاً منها، بل اشتغلت بما صرفها عنه من الأمور الدنيوية الدنية. واللذات الحسية الخسيسة، فإذا فارقت تأملت؛ لإشتياقها الى الكمال الفائق.

وعدم الإشتياق في حيوتها الدنيا الى كمالها الفائق.

وعدم التألم بفواته؛ لإشتغالها عنه بالمحسوسات، وحصول المنافى مع عدم إدراكه، لا يوجب التألم. كما أنّ العضو الذى صار خدرًا باردًا. وإذا احترق بالنار، أو قطع بالسكين؛ فإنه لا يجد الألم في الحال لكن متى زال العائق، ظهر

البلاء. فكك ههنا انغماس النفس في تدبير البدن مانعٌ عن ظهور الألم. فإذا فارقت البدن وانقطعت عن المحسوسات، تشعر بالبلاء العظيم دفعةً.

واعلم!: أن ما قالت الحكماء في إثبات المعاد الجسماني، واللذات، والآلام العقلين، وكونهما أعظم من الحسيين، ليس بمنكر؛ فإن علماء الإسلام أيضاً ذهبوا الى ذلك، بل إننا ننكرها عليهم من جهة أنهم أنكروا المعاد الجسماني، واللذات والآلام الجسمانية في الدار الآخرة على ما دلّ عليه كتاب الله وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في مواضع في غير عديدة، بحيث لا يمكن تأويلها وصرفها عن الظاهر.

وما قالوا: الأبدان البشرية تنعدم بصورها وأعراضها بالموت وزوال الحياة، ولا يبقى إلا المواد العنصرية، المتفرقة المختلطة بأجزاء العناصر. وأنها لا تُعاد أصلاً. وما دل عليه الشرائع من اثبات المعاد الجسماني واللذات والآلام الجسمانية في الدار الآخرة، أمثال ضربت على حدّ افهام الخلق؛ لبيان المعاد الروحاني، وأحوال سعادة النفوس وشقاوتها بعد مفارقة الأبدان؛ لأنّ الأنبياء عليهم السلام مبعوثون الى كافة الخلق وأكثرهم قاصرون عن فهم المعاد الروحاني واللذات العقلية كالآيات المشعرة بالجهة والجسمية، فليس بشيء؛ إذ لا يصح التاويل والصرف عن الظاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر كما في الآيات المشعرة بالجهة والجسمية؛ فإن الدليل العقلي دالّ على امتناع الجهة والجسمية، فيجب صرفها عن الظاهر. وفيما نحن فيه لا قرينة عقلياً للصرف عن الظاهر أصلاً، بل أكثر الآيات والآحاديث الواردة في ذلك يمتنع حملها على التشبيه والتمثيل كما يظهر لمن تتبع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم.

وليُعلم! أنَّ الشيخ قد خالف جمهور الفلاسفة، واعترف بالحرش الجسماني حيث قال في «الشفاء»: يجب أن يعلم أن المعاد: منه ما هو مقبول من الشرع. ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة، وتصديق خبر النبوة. وهذا الذي للبدن عند البعث، وخيرات البدن وشروره معلومة، لا يحتاج إلى أن يعلم.

وقد بسطت الشريعة الحقّة التي أتانا بها سيّدنا و مولانا محمّد صلى الله تعالى عليه وسلم، حال السعادة والشقاوة اللتين بحسب البدن. ومنه ما هو يدرك بالعقل والقياس البرهاني، وقد صدّقه النبوة. وهو السعادة والشقاوة اللتان للأنفس انتهى.

والحق أنّ إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها الذي كان لها في الدنيا بعد مفارقتها عنه يوم القيامة كما نطقت به الشريعة الحقّة، أمر ممكن، غير مستحيل. فوجب التصديق بها؛ لكونها من ضروريات الدين وإنكارها، كفر صريح. ولا بعد فيها أصلاً، بل الاستبعاد في تعلق النفس به في بدو الأمر، أشدّ من الإستبعاد في عودها إليه. ولا استبعاد أيضاً في إيجاد الناس وتكوين أجسادهم دفعةً واحدةً كما يشاهد من تكوّن أصناف الحيوانات في الصيف دفعةً واحدةً. ولا يلزم إعادة المعدوم التي دلّ الدليل على استحالتها؛ إذ البدن المعاد مغاير للبدن الأوّل بحسب التشخيص. والنصوص أيضاً دالة على كون المعاد الأوّل بحسب التشخيص. ولا يلزم منه كون المثاب والمعاقب مغايراً لمن صدر عنه الطاعات والمعاصي؛ لأن العبرة في ذلك للنفس الناطقة والأجزاء الأصلية للبدن.

وبهذه ظهر اندفاع ما توهمّ النافون لحرش الأجساد: أنه لو أكل إنسان إنساناً آخر. وصار أجزاء المأكول أجزاء الآكل. فلو فرض إعادة ذينك الإنسانين فيما

أن تعود تلك الأجزاء في كلا البدنين، وهو محال. وإمّا أن تعود في أحد البدنين، فإن كان ذلك البدن بدن الأكل لم يكن الآخر معاداً. وإن كان بدن المأكول لم يكن الأكل معاداً بجميع الأجزاء بل ببعضها فلا يكون معاداً بعينه. وجه الإندفاع: أنّ لكل إنسان أجزاءً أصليةً باقيةً من أوّل العمر الى آخره. وهى بالنسبة الى الأجزاء الأصلية التى لإنسان آخر، أجزاءً فاضلةً؛ لأنّا نعلم بالضرورة: أنّ كل إنسان، باقٍ من أوّل العمر الى آخره.

وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول، فالواجب فى الإعادة، إعادة تلك الأجزاء الأصلية، لا جميع الأجزاء وأجزاء الإنسان المأكول، فضل فى الإنسان الأكل. فلا يجب إعادتها فيه، بل هى تُعاد فى المأكول؛ لأنها أجزاءه الأصلية، فافهم!.

(هداية ٤: النفس الكاملة بالإعتقادات البرهانية، إذا حصل لها تنزّة عن العلائق الجسمانية، اتصلت بالعالم القدسي فى حضرة جلال رب العالمين فى مقعد صدق عند مليك مقتدر). يعنى: أنّ النفوس الكاملة التى تكون مُبرّرة عن الهيئات الردية، إذا وضع عنهم درنَ مقارنة البدن، وانفكّوا عن الشواغل الجسمانية خلصوا الى عالم القدس، ويحصل لهم الترقى من علم اليقين الى عين اليقين؛ لأنهم كانوا ذوى علم الحقائق. فصاروا ذوى عيان لها. فتلتذ بها وتبتهج بإدراك كمالاتها. وهذه النفوس حالها عندهم كحال المؤمن المتقى عند أهل الإسلام.

(فإن لم يحصل لها التنزه عن العلائق الجسمانية) بل يبقى فيها الهيئات الردية بملابسة البدن وإنقيادها له، ومباشرة الرزائل المقتضاة للطبيعة وميلها الى الشهوات.

(فإذا فارقتَ البدنَ، تصير بسبب تلك الهيئاتِ والميلِ، محجوبةً عن الإتصال بالسعادات. فتتأذى بها اذىً عظيماً.) وتتألم تألماً شديداً، تألمَ العاشق المهجور.

(لكن ليس هذا، لأمر لازم بل لأمر عارضٍ غير لازم. فيزول الألم الذى كان لأجله). وذلك؛ لأن تلك الهيئات، إنما حصلت للنفس؛ لركونها الى البدن. وإنما جرها مجتها. فيزول الأفعال التى يبقى تلك الهيئات بتكررها، وطول العهد يزيل الهيئات بالتدريج. وهذه النفوس حالها عندهم كحال المؤمن الفاسق عند المليين.

(هداية ٥: النفوس الناطقة الساذجة، إذا ظهر لها أن من شأنها إدراك الحقائق بكسب المجهول من المعلوم، لزم لها من الكسب شوقٌ الى الكمال،) وهى ما دامت فى جلباب البدن، لم تصف تعقلاتها عن شوائب الظنون والأوهام. فربما تمثلت بأضداد الكمال فيها، واعتقدت أنها كمال درجت الوصول الى ما أدركت، ولم تشعر بنقصانها؛ لإشتغالها بالمحسوسات.

(فإذا فارقت البدن وليس معها سبب الكمال وآلته يعرض لها الألم العظيم)؛ لأنها فقدت مارجة، فيجتنب وتشعر بنقصانها؛ لزوال الأوهام والظنون الكاذبة الحاصلة، بسبب الإشتغال بالمحسوسات. فتصير متألمة؛ لفقدان مارجت الوصول إليه.

(وهو ألم النار الروحانية الموقدة التى تطلع على الأفئدة). وحالها كحال من جاور البحر، وغاص فيه وحصل صدفاً على رجاء أن ينل اللؤلؤ ثم أنه بعد الإرتحال عنه، كشف عنه ولم يجد فيه ما كان يأمله؛ فإنه يتألم بذلك جداً. وهذا التتأم يكون مؤبداً؛ لأن مكنة الإكتساب، أعنى: البدن قد زالت عنها. فلا مطمع لها فى زوال ذلك النقص، وحصول الكمال. فحال تلك النفوس، حال الكفار عند المليين.

(هداية ٦: النفوس الناطقة التى لم تكتسب العلم والشرف ولا تشتاق أيضاً إليه إذا فارقت البدن وكانت خاليةً عن الهيئات البدنية الردية، حصل لها النجاة من العذاب، والخلاص من الألم،) يعنى: أنّ النفوس التى لم تكتسب العلم والشرف وهى غير متلطفة بالهيئات والملكات الردية، ولا معتقدة للإعتقادات الباطلة. وهى نفوس البُلّه الذين غلبت عليهم سلامة الصدر وقلة الإهتمام فهى لا تكون معذّبة بعد المفارقة؛ لأنها غير عارفة لكلماتها، غير مشتاقة إليها، فهذه النفوس حالها كحال غير المكلفين.

(فكانت البلاهة أدنى وأقرب الى الخلاص من فطانة بُتراء). قال الشيخ فى «الإشارات»: واعلم!: أنّ رزيلة النقصان، إنما يتأذى بها النفس الشيّقة الى ذالك الكمال. وذالك الشوق للنفس الشيّقة تابع لتنبّه يفيد الإكتساب والبُلّه نجية من هذا العذاب. وإنّما هو للجاحدين والمهملين والمعرضين عمّا ابلغ به إليهم من الحق. فالبلاهة أدنى الى الخلاص من فطانة بتراء.

(وأما إذا لم تكن خاليةً عن الهيئات البدنية، فتألّم بفقدان البدن، وتبقى فى كدر الهيولى مقيدة بسلاسل العلائق. فتكون فى غُصةٍ وعذاب أليم) ولكن لعدم إنكارهم الحقّ. ليس عذابهم دائماً، بل يزول تلك الهيئات تدريجاً.

و(من أراد استقصاء فى الحكمة والوقوف على مذاهب الحكماء، فليرجع الى كتابنا المسمّى بـ«زبدة الأسرار».) اعلم!: أنّ بعض الحكماء وهم اهل التناسخ ذهبوا الى أنّ النفس الناطقة، إنّما تبقى مجرّدة بعد المفارقة، إذا كانت كاملةً قد اخرجت كمالها الممكنة من القوة الى الفعل.

وأما إذا كانت ناقصة مشتاقة بعد الى تحصيل كمالها؛ فإنها تتردد في أفراد نوع الإنسان، وتنتقل من تدبير بدن إنسان الى تدبير بدن إنسان آخر^(١) الأخلاق والملكات الى أن تبلغ النهاية في أخلاقها وملكاتهما، ويسمى هذا الإنتقال نسخاً.

وقال بعضهم: إنها إذا كانت ناقصة. وكان لها ملكات رديّة، ربّما تنازلت وتعلقت ببدن حيوانى يكون أليق بها وأحبُّ إليها، كبدن الأسد للشجاعة. واستدلوا عليه بما يشاء من الحيوانات من الأحوال الدالة على أن له نفساً مجردة. كاتخاذ النحل الرئيس في كواراة العسل وتلذذ الإبل بالسماع الذى يُنسيها جميع مهماته، وبأخلاقها العجيبة ك تكبر الأسد ورياسته. ويسمى هذا الإنتقال «مسخاً».

وقال بعضهم: ربّما تنزلت هذه النفس الى الأجسام النباتية. وهذا الإنتقال يسمى «رَسَخاً».

وربّما تنزلت الى الأجسام الجمادية، ويسمى هذا الإنتقال «فَسَخاً».

وقد يسمى الأول «فَسَخاً».

والثانى «رَسَخاً»، هذا فى التنازل.

وأما فى التصاعد فقل: النفس النباتية، تنتقل من مرتبة منها، الى ما هو أفضل منها، وأكمل حتى ينتهى الى المرتبة القريبة لأدنى مرتبة من مراتب الحيوان، ثم يتردد فى مراتب الحيوان، مترقية منها الى الأعلى.

(١) كذا وجد فى الأصل.

فالأعلى حتى يصعد الى مرتبة الإنسان متحصلةً إليها من المرتبة القريبة لها ثم أنها يتردد في المراتب الإنسانية مترقيةً من مرتبة الى الأعلى. فالأعلى الى تصل الى آخر مراتبه. وقد تخلص من الأبدان ح بصيرورتها كاملةً في الإنسانية.

وقد تتعلق ببعض الأجرام السماوية؛ لشوقها الى الإستكمال. فتفوز بالسعادة الأبدية. وهذا كله جزاف وشطط وغواية عن سواء السبيل.

عصمنا الله وإياكم عن التورط في هذه الأباطيل. والله يقول الحقّ. وهو يهdy السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنَّك أنت الوهاب. هذا ما تيسر لهذا العبد الضعيف الراجى رحمة ربه القوى الهادى، محمد عبد الحق العمري الخير آبادى.

(عامله الله بفضلله البادى فى العواقب والمبادئ) فى شرح الكتاب، ومنه المبدء وإليه المآب.

فهرس الموضوعات

٣	«المقدمة في المصطلحات»
٧	«تفاصيل المصطلحات»
٦٨	ترجمة الشارح العلامة رئيس الفضلاء إمام الفلاسفة زبدة المعقولين والمتكلمين...
٦٨	العلامة الجليل مولانا محمد عبد الحق الخير آبادي
٧٢	صورة ما كتبه العالم مولانا المولوي السيد محمد عبد الله البلغرامي
٧٥	شرح هداية الحكمة
٨٣	القسم الثاني في الطبعيات
٨٧	الفن الاول فيما يعم الاجسام
٨٧	فصل في إبطال الجزء الذي لا يتجزى
٩٤	فصل في إثبات الهوى
١٠٢	فصل في «أن الصورة الجسمية لا تتجرد عن الهوى»
١٠٩	فصل: في أن الهوى لا تتجرد عن الصورة
١١٦	فصل في إثبات الصورة النوعية
١٢٧	فصل في المكان
١٢٩	فصل في الحيز
١٣٢	فصل في الحركة والسكون
١٤٦	فصل في الزمان
١٥٦	الفن الثاني: في الفلكيات
١٥٦	فصل: في إثبات كون الفلك مستديراً

١٦٣ فصل: فى أن الفلك بسيط
١٦٥ فصل: فى أن الفلك قابل للحركة المستديرة
١٧٤ فصل: فى أن الفلك لا يقبل الكون والفساد
١٧٦ فصل: فى أن الفلك يتحرك على الإستدارة دائماً
١٨٣ فصل فى أن الفلك يتحرك بالإرادة
١٨٦ الفن الثالث فى العنصریات
١٨٦ فصل فى البسائط العنصرية
١٩٧ فصل فى كائنات الجو
٢٠٧ فصل فى المعدنیات
٢٠٩ فصل فى النبات: وله قوة عديمة الشعور ويصدر عنها
٢١٨ فصل فى الحيوان وهو مختصّ بالنفس الحيوانية
٢٣٣ فصل فى الإنسان: وهو مختصّ بالنفس الناطقة
٢٤٥ القسم الثالث فى الإلهیات
٢٤٩ الفن الأول فى تقاسيم الوجود
٢٥٤ فصل فى العدم
٢٥٦ فصل فى الكلى والجزئى
٢٥٩ فصل فى الواحد والكثير
٢٦٩ فصل فى المتقدم والمتأخر
٢٧٣ فصل فى القديم والحادث
٢٧٨ فصل فى القوة والفعل

٢٨١ فصل فى العلة والمعلول
٢٩٦ فصل فى العرض والجوهر
٣١٥ الفن الثانى فى العلم بالصانع وصفاته
٣١٥ فصل فى إثبات الواجب لذاته
٣٢٠ فصل فى أن وجودَ واجب الوجود، نفس حقيقته
٣٢٤ فصل فى أن وجوب الواجب وتعيينه، نفس ذاته
٣٢٦ فصل فى توحيد واجب الوجود
٣٢٩ فصل فى أن واجب الوجود لذاته واجبٌ من جميع جهاته
٣٣٢ فصل فى أن الواجب لذاته لا يشارك الممكنات فى وجوده
٣٣٥ فصل فى أن الواجب عالمٌ لذاته؛ لأنه مجردٌ عن المادة
٣٣٧ فصل فى أن الواجب لذاته عالم بالكليات
٣٤٧ فصل فى أن الواجب لذاته عالم بالجزئيات المتغيرة على وجه كلى
٣٥١ فصل فى أن الواجب مريد للأشياء وجواد
٣٥٥ الفن الثالث فى الملائكة. وهى العقول المجردة
٣٥٩ فصل فى إثبات كثرة العقول
٣٦٨ فصل فى أزلية العقول وأبديتها
٣٧٠ فصل فى كيفية توسط العقول بين البارى تعالى وبين العالم الجسماني
٣٨١ خاتمة: فى أحوال النشأة الأخرى
٤٠١ فهرس الموضوعات

